

الإسلام يتحدّى

وحید الدین خان

المختار الاسلامی

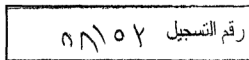

إهداء 2002

أميرة المهندس / محمد عز الدين دياب
القاهرة

كتب عربي
(إهداء)

الإسلام يتحدى

مدخل على الإيمان

BIBLIOTHECA ALEXANDRINA

مكتبة الإسكندرية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وحيد الدين خان

الإسلام يتحدى

مدخل علمي إلى الإيمان

ترجمة

خضر الإسلام خان

مراجعة وتقديم

دكتور عبد الصبور شاهين

الطبعة الرابعة

المختار الإسلامي

للطباعة والنشر والتوزيع

القاهرة : ص. ب ١٧٠٧

هاتف ٩٣٦٤٩٦

1st Edition 1970
2nd Edition 1973
3rd Edition 1973
4rd Edition 1973

This is an Arabic translation of «Ilmé Jadeed Ka Challenge» by the Indian muslim thinker and reformer : Waheeduddin Khan (Editor, Weekly Aljamiat, Delhi-6, India) published in Urdu (1966) by Academy of Islamic Research & Publications, Nadwatul Ulema, Lucknow, India. It has been rendered to Arabic by Mr. Zafarul Islam Khan, revised by Prof. Dr. Abdussabur Shaheen of Cairo University and published by Scientific Research House, P.O. Box 2857, Kuwait, & Al-Moghtar Al-Islami P.O. Box 1707. CAIRO.

هذه ترجمة كتاب

« علم جديد كاجيلنج »

كتبه بالأردية الأستاذ وحيد الدين خان ونشره عام
١٩٦٦ « المجمع العلمى الاسلامى » التابع لندوة
العلماء ، لكنو ، بالهند .

وتمت الترجمة باذن من المؤلف

الطبعة الأولى : دار البحوث العلمية ، بيروت — الكويت ١٩٧٠

الطبعة الثانية : دار البحوث العلمية — الكويت ١٩٧٣

الطبعة الثالثة : المختار الاسلامى ، القاهرة ١٩٧٣

الطبعة الرابعة : المختار الاسلامى ، القاهرة ١٩٧٣

جميع الحقوق محفوظة

« إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ »

(فاطر : ٢٨)

« سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ

حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ . »

(فصلت : ٥٣)

تقديم الطبعة الأولى

بقلم الدكتور عبد الصبور شاهين

ما أكثر ما يكتب عن الإسلام والمسلمين في مطبوعات هذا العصر في العربية ، وغير العربية ، وما أقل غناء أكثره .

قليل جدا من الكتابات الإسلامية هو الذى يعد اسهاما في معالجة مشكلات عالمنا الإسلامى ، اسهاما جادا مخلصا من أجل عودته ، وتقدمه .

وكثير جدا ما نقرؤه من تلك الكتابات التقريرية ، أو التراثية الوعظية ، التى تخطها أقلام ، ان كانت تتاجر بالدين ، فلا غرابة ، فى عالم يقوم على المتاجرة حتى بالقيم ، فأما اذا كانت معروفة بالعلم وبالكفاء ، فذلك هو داعى الحسرة والاشفاق فى أنفسنا على علمائنا الأذكىاء .

أيمكن ان نتصور عالم الفكر الإسلامى مجرد أقاصيص تحكى للبهر ، أو مقالات يجتهد أصحابها فى تدبيج مقدماتها وسيئاتها ، لننتهى بعد قراءتها الى هز الرعوس ، ولوك عبارات الفناء والاعجاب ؟

هذا على حين يتشافل كتاب الفلاسفات المادية برسم تطلعات العصر ، وعلاج مشكلات التطبيق على مستوى عالمى ، حتى ليحس المرء بعد مطالعة بحث من هذه البحوث بحاجته الى أن ينزوى نفسيا فى ركن من أركان اليأس والقنوط ، لأنه غائب تماما عن المعركة الحاضرة !! .

تلك محنة الوجدان والعقل المسلم ، الذى ينشد لدى كتابه ومفكره مستوى من المبادرة والجد والأخلاص ، ولونا من الكتابة المباشرة التى تعيش عصرها وأفكاره وتطلعاته ، فإذا هم لا يزايدون على مضغ حكايات الأولياء ، واجترار بضعة خيالات محلقة فى سموات التية ، ومجابهة الواقع الصارخ الملح بها يميعة فى وعى الجماهير ، ثم يسرح بها بعيدا بعيدا ، فى أحلام الماضى وتصورات .

ومن البله أن نظن أن أخبار السلف هدف ثقافى ، يقصد لذاته كمثعة عقلية ، دون أن يكون من وراء ذلك مشروع انهاض ، وخطبة توعية من أجل صنع الحاضر ، والتأثير فى الأجيال القادمة ، حسب هؤلاء السلف انهم كانوا امثلة مسهمة فى صنع عصرهم ، وتوجيه معاصريهم ، ثم مضوا ، عليهم من الله رضوان ، ومن الناس سلام .

وجاء من بعدهم خلف ، أصبح بعد حين سلفا ، بعد أن مضى الى الرفيق الأعلى ، مخلفا كذلك تركة من السلوك ، ومن الكفاح . هى جزء من تاريخ امتنا .

وجاء جيلنا ليتوهم ، أو ليراد له أن يتوهم ، أنه مجرد وارث لأجيال سابقة ، عليه أن يستغل تركتها في خلق ملذاته ، فإذا ما جوبه بتحديات عصره لجأ الى المباهاة بثرائه ، المباهاة وحدها ، الحكايات في أكثر الكتابات المنشورة ، التي لا تهل أن تحكى وتحكى ، حكايات في حكايات ، وتقف أحيانا مستعجلة من فوق منبر ، لتظهر على الحضور وعظا في وعظ ، دون أن تبلغ في ظن الجماهير أن تهز وجدانا ، أو حتى تحرك قشة .

إن أخص صفات عصرنا هي أنه ينتج من الأفكار بقدر ما ينتج من الأشياء ، وليس من الضروري أن تتطلب من الأفكار المنتجة أن تكون نافعة دائما كالأشياء ، فإن المجتمعات التي تصدر إلينا أشياء الحضارة ترى في الأفكار سلعة يبنى أن تتغير كل يوم ، كما تتغير طرز الأشياء ، ولذلك يقف مثقفونا مبهورين أمام موجات الفكر الواردة من الخارج ، ماذا يأخذون ، وماذا يدعون ؟ بل قل : ماذا يترعون ، وماذا يترجمون ؟ .. ولاشئ أكثر من هذا ... فكيفهم أن يستطيعوا ملاحقة الأفكار ، دون أن يكون عليهم أن يواجهوها ، أو ينتقدوها ، فهم الى أن يصوغوا نقدا معيناً لأحد الاتجاهات الجديدة نسبيا يكون الوقت قد فات ، وتقدم بمرور الزمن ما ينتقدون ، وغلط عليه أفكار أخرى أشد لعانا ، وأكثر جاذبية وأشعاعا .

ومما لا شك فيه أن العالم الإسلامى هدف ثمين من أهداف — تصدير — الأفكار ، نظرا الى موقعه ، وخطورة موقفه بين الكتل المتصارعة ، أو بعبارة أخرى : مراكز الانتاج ، والهدف من وراء التصدير واحد لدى كل هذه المراكز : أن يبقى هذا العالم مفتقرا إليها ، على اختلافها ، وأن يحال بينه وبين أفكاره الأصلية ، التي يمكن أن تغنيه عن الاستيراد ، وتحقق له الاكتفاء الذاتى .

ومن المعروف في دوائر الاقتصاد أن الاحتكار اذا تحقق لمركز انتاجى في سوق معينة فإن من المتوقع أن يبدأ المنتج في افساد السلعة ، بتقليل جودتها اعتمادا على الاحتكار المتاح له ، وطمعاً في ربح أوفر .

وسوق الأفكار لخطر أسواق المنتجات ، وأكثرها تقبلا للتزييف والافساد ، ومن ثم حفلت أسواقنا بها هو أشد فتكا من السموم ، وأعظم انتشارا من الهواء ، يخلل كل خلية ، وينخر في كل بناء .. أفكار ترتدى أثوابا ، أو تحبل شعاعات أو ترفع مشاعل ، ليس الثوب فيها ، أو الشعاع ، أو المشعل ، إلا قناعا يستر الزيف الخطر .

وليس من الممكن أن نفهم موجات السيطرة الخارجية على مجتمعاتنا الا اذا لاحظنا مثلا تبعية الفتاة المسلمة في كثير من بلاد الشرق العربى لكل ما يظهر في أوروبا أو أمريكا من أزياء ، فما أن ترتدى الزى احدى (الماكيان) تصيرا بمقدار سنتيمتر واحد ، حتى تبادر فتياتنا الى تقصير أثوابهن بمقدار شبر واحد !!

ليس المهم ملاحظة أن تقصر الفتاة أو تطول ثوبها بحكم (الموضة) الشائعة ، فإذا لم تفعل عدت متخلفة ، وإنما المهم ملاحظة هذه السيطرة التي توفرت للملك الأزياء ، وأكثرهم صهيونيون ، على فتياتنا المثقفات وخاصة ، حتى كأنهن جميعا أعضاء في جوقة موسيقية واحدة ، وأمامهن (مايسترو) كلما أشار بأصبعه أو بعصاه تحرك العازفون والعازفات في اتجاه العصا ، كالقطيع .

ودلالة هذه التبعية أخطر مما قد يبدو في ظاهر الأمر ، لأن تأثيرها يشمل كل القيم التي يقدها المجتمع في شخص المرأة ، قيم الحياة ، والأمانة الواعية ، والجسد غير المتعرض لذباب الأعين ، وقيم التماسك ، والانزمام في تربيتها ، وقيم الجيل الناشئ على يديها ، وهو الذي ننشده لقد هذه الأرض ، ومستقبل هذا الدين ، وبكلمة واحدة ، وبلا مغالاة : نحن هكذا محكومون من عمق مجتمعنا للوك الأزياء ، ودولة المانيكان .

ومع ذلك ، قد يقال : أن مسألة الزنى أقل خطرا من غيرها ، فهي على أية حال مسألة غلاف ... أما غيرها ، كقضية المعتدات التي تزيّف للأجيال الناشئة ، وجوهرها تحطيم لدينها ...

وقضية الروح المنهزمة أمام انتصارات العلم في غير بلاد الإسلام ، الروح التي تنقف متضعضة مبهورة أمام منجزات الإنسان الأوروبي أو الأمريكي .

وقضية الحرية الفكرية المدعومة في فلسفة التربية ، حتى أصبح كل هم المدارس انتاج نماذج مصبوبة في بوتقة التبعية والتقليد .. وقضايا أخرى كثيرة ، كلها أهم من قضية المبنى جيب ، أو الميكروجيب .

وبرغم ذلك لا نكاد نلمح أدنى فاصل بين هذه القضايا جميعا ، فالصانع المنتج واحد ، وهدف التصدير واحد ، والمستهلك واحد أيضا ، هو الإنسان المسلم .

والمشكلة بالإضافة الى هذا كله أن أكثر كتابنا أصبحوا يرون في قيام هذه الحالات شيئا مألوفا غير جدير بالناقشة ، أما زهدا في الدنيا ، وأما تأسيسا من الإصلاح ، وأما تعودا على المشاهدة اليومية ، كما يتعود المدمن تأثير المخدر . وكأنهم المعنيون بقول الشاعر :

من يهن يسهل الهوان عليه ما لجرح بهيت ايلام

وأقول : (أكثر كتابنا) . لأن هناك (قلة) نصبت أعلامها للزود عن المستقبل ، والدفاع ضد التيار المخرب ، متحملة في ذلك عنق الفساد وسلطانه ، ومتحدية في المجتمع مراكز استيراد الأفكار ، وعناصر اللامبالاة ، وهؤلاء القلة لا تكاد - والحمد لله - تخلو منهم أرض الإسلام ، يكتبون بكل لغة ، ويحاربون في كل معركة ، إيماننا منهم بوحدة المقاتلين أمام الخطر الزاحف .

ومن هؤلاء القلة مؤلفنا هذا ، الذي يدخل اسمه لأول مرة حقل اللغة العربية ، بنشر ذلك الكتاب : (الإسلام يتحدى) ، وإن كان لاسمه رنين مدو في شبه القارة الهندية ، باعتباره ثالث اثنين ، يتولون قضية الإسلام المعاصر في وجه الزحف الفكري : أبو الأعلى المودودي ، وأبو الحسن الندوي ، ووحيد الدين خان .

والحق أن علماء باكستان والهند المسلمين قد أتيح لهم أن يتصلوا اتصالا مباشرا بمصادر المعرفة الحديثة ، حتى أصبحوا من أعلامها ، وهم في هذا يضارعون أكثر علمائنا العرب اتصالا بثقافة الغرب ، مع فارق جوهري ، في رأينا ، وهو أن الأولين الذين نشير اليهم لم يفرقوا أنفسهم في المعرفة

الأكاديمية ، لتستولى من بعد على عقولهم وأقلامهم ، وليصبحوا مجرد ناشرين ، أو مفسرين ، أو حتى معلقين ، على ما يقدمون من فكر الغرب وعلمونه .

لقد وقف هؤلاء عاقلة في وجه التيار ، وانغمسوا في مشكلات الجماهير ، وحاولوا أن يقدموا لهم تصوراتهم من أجل المستقبل ، ومن أجل تحريك الثورة الفكرية في كيان الإنسان المسلم ، فهم في الحقيقة كتاب ثوريون ، ذوو أصالة ووعى وإيمان .

وليس من السهل أن نقول : انهم جميعا يمثلون طريقة واحدة في الأداء ، ورغم أن هدفهم واحد ، فإن لكل منهم أداءه الخاص ، وطريقته الفذة التي عرفته بها الجماهير المسلمة .

وحسبنا أن نقرأ هذا الكتاب الجديد ، لندرك أنه يمثل عقلا ، وثقافة ومنهجاً ، يختلف بها مؤلفه عن جميع من عرفنا من الكتاب المعاصرين .

ولعل من المناسب أن أورد هنا ما كتبه المؤلف في صحيفته (الجمعيت الأسبوعية) في عدد ٧ من فبراير ١٩٦٩ ، موضحاً الدور الذي يحاول أن يقوم به ، قال :

« ان المشكلات التي يواجهها الاسلام في هذا العصر ، منها ما هو علمي ، يوجه اليه بلغة العلم ومصطلحاته ، ولذلك كان لزاماً أن نضع اجابتنا في مواجهة هذه الحملات المسعورة بنفس المصطلحات العقلية والعلمية التي يستخدمها المعارضون للدين . ولا زال هذا الميدان ، منذ امد طويل مجالاً لنشاطي واهتمامي ، حتى كان آخر ما كتبت : (الاسلام يتحدث) . »

« والميدان الثاني لنشاطي هو ما نسميه ببيد ان بناء الأمة الاسلامية وتعميرها ، والعمل على نهضتها ، وعلينا في هذا المجال ان نكشف العلل ، ونمحص الاسباب السياسية والاجتماعية التي أدت الى سوء احوال المسلمين ، ثم وضع خريطة للمستقبل ، بعد الوقوف على اسباب النكسة التي أصابتنا ، وتقوية الشعور القومي لدى المسلمين . (في شبه القارة الهندية) ليربط بين مختلف انشطتهم ، فيجعلها مجموعة معنوية متكاملة ، وحثهم على مواصلة الجهد لتكون منهم أمة قوية جامعة في العالم . »

« وبكلمة أخرى ، نحن نصبو الى بعث الاحلام التي رآها أسلافنا خلال كفاحهم وتحقيقها ، لاعلاء شأن الأمة المسلمة ، وهى الاحلام التي لم تتحقق ، لسبب أو لآخر . »

« وهذه هى المهمة الفكرية التي تضطلع بها صحيفتنا (الجمعيت الأسبوعية) ، ويمكننا أن نقول بحق : ان هذه المهمة قد أصبحت اكبر ميزة خاصة لجريدتنا في المجال الصحفى ، في هذا العصر ، على حين أصبحت الصحافة الاسلامية علماً على الرءاء ، بل ان آخر ما تستطيعه هذه الصحافة هو مجرد التعليقات السياسية على الاحداث العامة ، وتقديم بعض المعلومات الطريفة التي يتشوق اليها العامة من القراء . ففى هذا المناخ الصحفى تعتبر (الجمعيت الأسبوعية) الصحيفة الوحيدة التي تعمل على احياء وتقوية الشعور القومي لدى المسلمين ، بالحث عن مواطن الخطأ في

كفاحهم الحضارى ، ونحن لا نجد كلمات تشكر الله بها ، على أنه — سبحانه — اختارنا بمشيئته لسد هذا الفراغ .

فالرجل كما نرى صاحب دعوة ، يريد ابلاغها الى ضمير الامة المسلمة بلاغا يحركها نحو اهدافها ، ويوحدها امام الاخطار ، وهى دعوة ذات شقين ، احدهما يستنفذ العبر كله ، ولكنه يعمل لتحقيق كليهما بوسائله المتاحة : ان يكتب كتباً ، وان يسخر مجلة اسبوعية .

والواقع ان كتابه هذا يعتبر تحقيقاً لحلم طالما راود كتاب العقيدة والمدافعين عنها ، فقد كانت محاولات السابقين للبرهنة على وجود الله ، واثبات الرسالة ، وما يتصل بهما من حقائق ميتافيزيقية — قد وقفت عند جهود علماء الكلام ، باستخدام الاقيسة المنطقية ، التى بليت لطول بالاعتها الالسن ، واصبح مجرد التحدث بها داعية الى الملل منها ، بل ان لغتها لم تعد مفهومة للشباب الاسلامى ، الذى يعيش فى هذا العصر ظروفاً تغسير من يوم لآخر ، وتطالعه ثقافات ذات جدلية ماهرة ، ومناهج علمية تجريبية لم يعد العقل يقنع بدونها .

لقد أصبح كل شئ موضع شك . وبذلك سقطت القضايا القائمة على المسلمات المنطقية لانه لاشئ فى العقل الحديث بمسلم منطقياً ، الا وله نقيض منطقي يمكن أن يتحمله العقل . أما التجربة فهى الدليل الذى لا يدفع على قضيتها ، وما ينتج عن التجربة ليس مسلياً منطقياً ، ولكنه حقيقة نسبية موضوعية ، وهذا شأن العلم . ومن هنا كان لابد من تغيير المناهج الكلامية ، لاشباع رغبات متجددة فى اليقين ، تريد ان تؤسس موقفها على أرض من المعرفة الجديدة التى اخترقت الآفاق ، وقلست ابعاد النجوم ، وتغلغلت فى أسرار المادة ، حتى حطمتها واستخرجت منها طاقات لا حدود لها .

واذا قيل : ان قضايا علم الكلام هى قضايا الغيب المطلق المحجوب الاسرار ، ولا يعقل أن يكون للتجربة دور فى معالجتها . تذكرنا فى رد هذا الرأى ما قاله عربى يعيش على فطرته ، وينطق على سجيته ، دون أن يكون قد ألم بشئ من منطق أرسطو : « البعرة تدل على البعير ، وأثر السير يدل على المسير ، فسماء ذات أبراج ، وأرض ذات فجاج ، وبحار ذات أمواج ، الا يدل ذلك كله على الله اللطيف الخبير » ؟؟ .

وكلمات هذا الأعرابى الصق بالمنهج التجريبى ، القائم على الملاحظة ، وأقرب الى التأثير فى النفس ، وأقصر على اقناع العقل ، من اية صيغة قياسية — ما فى ذلك شك .

لقد أصبح سبباً للغاية أن ينطق رجل الدين امام الناس ، او امام الطلاب بقضايا متقدمة ، قال بها الاولون ، دون أن يحاول مزج المعرفة التقليدية بالجديد ، وأكثر ما تتجلى هذه المعرفة التقليدية فى علم التوحيد أو الكلام ، أو مباحث العقيدة ، على اختلاف المصطلحات ، حيث يصر بعض الاساتذة على حكاية النزاع بين المعتزلة وأهل السنة ، والفرق بين الاشاعرة والماتريدية ، ووجهة نظر الخوارج والشيعة ، والخلاف بين الجبرية وغيرهم ، وتناقض ما بين العقل والنقل أو تساندهما ، وكل ذلك دائر فى حلقة مغرقة ، بعيدة عن مجال تفكير الشباب المتحول ، لان هذا الكلام كله

قد أدى وظيفته على خير وجه ، حين كان جزءا من صراع عصره حول المفاهيم والقيم ، فلما مضى عصره أصبح جزءا من تاريخ الفكر ، لا أساسا من أسس النقاش الحى التابع من التجربة المعاشة .

ولذلك يعجز هذا الكلام عن اقتناع ملحد حديث بخطئه ، لأن أسباب الحادة ليست من موضوعات الكلام ، فالجدل الحديث لا يتناقش حول الجوهر والعرض ، ولا حول القدم والحدث ، وإنما هو يتناقش حول حماية المادة ، ووجود المادة الواقعية والمادة العقلية ، والعلاقة بين المادة والحركة ، حين ينتهى كل موجود مادي في حقيقته الى حركة ، والاحتمالات الرياضية لتأثير الصدفة في نشأة الكون ، وامتداده ، وحتمية التطور . وحقيقة الوجود في ضوء الادراك الجديد لنسبية الظواهر الكونية ، وأهمها الزمان ، ذلك البعد الرابع الذى كشفه اينشتاين ، والتوثقات العلمية لوجود عوالم أخرى غير عالمنا ، في سمائنا ، وفي السماوات الأخرى ، التى يدركها العلم ، أو يحس بوجودها ، ويحاول معرفة شيء عنها ... الخ .

فإذا لم تكن هذه القضايا الجديدة هى محور النقاش في قاعات الدرس الجامعى . الذى يصوغ عقول الشباب فمعنى ذلك أن جامعاتنا تعمل في فراغ ايدىولوجى ، وتخرج للمجتمع نماذج خربة ، واهنة ، أو مشوشة ، أو يائسة من جدوى العقيدة في بناء المجتمع الجديد ، نماذج تحس في أعماقها بالجفاف الروحى ، فهى لم تظهر بارضية من الفكر الدينى تقف عليها مطمئنة في مواجهة رياح التغيير العاصفة ، إما لأنها محرومة من هذا اللون من الدراسة ، وإما — وهو الأخطر — لأنها غير مقتنعة بما عرض عليها من موضوعاته . وينتهى الأمر بهذه النماذج الى أن تتبعثر في الفراغ ، وتحس باللامبالاة تجاه مسائل العقيدة ، لأن أسلم الطرق الأتالية ، فالهرب أسلم المسالك .

والغريب أن هذه الحال قد طفحت على سطح المجتمع منذ أوائل القرن التاسع عشر ، حين بدأ اللقاء والاصطدام بين ثقافتى الشرق والغرب يواجه مبعوثينا الى أوروبا ، على عهد محمد على — في مصر ، وتعرضت أعمال روائية ، منذ ذلك العهد ، وحتى يومنا هذا ، لتصوير التمزق الفكرى ، الذى يعاينه هؤلاء المبعوثون ، من أمثال : تخليص الابريز — لرفاعه الطهطاوى ، وعلم الدين — لعلى مبارك ، وحديث عيسى بن هشام — لحمد المويلحى ، وقنديل أم هاشم — ليجبى حقى ، وعصفور من الشرق — لتوفيق الحكيم ، ومليم الأكبر — لعادل كامل فانوس ، أى أن المشكلة ثائرة وملحة من قديم ، دارت حولها روايات قيمة . ومع ذلك لم يبحث لها المفكرون الدينيون عن حل ، ولم يعرضوا لها بمناقشة لاستكناه أسبابها ، على حين اكتفت الأعمال الروائية بالقطاطها وتصويرها . والخطر بهذه السلبية الى تفاقم ، والخراب الى استتقال ، والضحية دائما هو الانسان المسلم .

ليس غريبا أن يكون بعض عتاة الملاحدة في مجتمعاتنا ممن يمتنون الى أسر ذات اتصال بالدراسة الدينية ؟ !! وأن تنشر مجلة أسبوعية أن إحدى المانيكان تمثل جامعة الأزهر الشريف ، ثم تأتى بصورتها فإذا هى ترتدى ما ترتديه بنات باريس (١) !! ودعك من أن تكون أحداهن فتاة غلاف ، تنشر لها صورة عارية ، أشبه بصور الصابحات الفاتفات ، وهى من بنات

(١) انظر العدد الصادر من جريدة اخبار اليوم في ٢٩ من نوفمبر ١٩٦٩ .

العلماء^(١) انهم جميعا ، واضرابهم ، نتاج هذا الانفصام بين الفكر الدينى وقضايا العصر ، بحيث لم يأخذ هذا الفكر شكل ثقافة حية تجمع بين المعرفة والسلوك ، أى أن هناك عجزا شائنا فى الثقافة المستخدمة للانقاع ، على حين استطاعت الثقافات الأخرى أن تحتازهم لمسكرها ، لأنها صادفت فراغا فتمكنت ، بصرف النظر عن جدية الأشخاص أو هزليتهم وتفاهمهم ، وأحد أسباب هذا الانفصام أيضا أن من يتولون سدانة الفكر الدينى لم ينهضوا لمواجهة تحدى العصر ، ربما لأنهم فعلا غير فاهمين لرسالتهم ، إلا على أنها استحضار لماض أثرى لا علاقة له بالحاضر ، وربما لتوهيمهم أنه لا تحدى أصلا ، بل كل شيء هادئ على الجبهة ! ! والدنيا بخير والحمد لله ! ! . فالمشكلة من هذه الوجهة أزمة فى الشعور الذى يؤدى حين يكون سويا الى الأرق المنتج ، والقلق الخلاق ، فاما حين لا يكون هناك شعور فان الدين يتحول عند بعض رجاله الى باب سخى للوجهة والارتزاق ، وعند بعضهم الى سلبية قاتلة ، وحسبنا الله ونعم الوكيل .

ولست أنكر أن محاولات جادة قام بها بعض العلماء القلقين على مصير الإنسان ، فى الشرق والغرب ، من أجل البرهنة على وجود الله على أساس علمى ، ولكن قضية الدين ليست هى قضية (وجود الله) فحسب . لا وراء فى أن الإيمان بوجود الله سبحانه أساس ومنبع ، ولكنه يستتبع الإيمان بقيم أخرى ومبادئ ، دعا إليها الرسل . وحضت عليها الأديان ، وأهمها ضرورة الإيمان بوجود كائنات غير الإنسان ، دل عليها الدين وسماها (الملائكة) الملمهين الخير ، وكائنات أخرى غير الإنسان والملائكة دل عليها الدين ، وسماها الجن ، ومنهم (الشياطين) — النازعون بالشر ، وضرورة الإيمان بالغيب ، وباليوم الآخر . وما يتصل به من جنة ونار ، وحساب ، وثواب وعقاب ، بل ما يسبق ذلك من قيامة ، هى فى حقيقتها دمار للعالم ، وتحطم للمكوأكب والنجوم ، وضرورة التزام شريعة الله ، التى جاء بها الرسل ، وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم ، متى صح الإيمان بوجود الله ، مالك الملك ، ومنزل التشريع بالحلال والحرام ، وفى كلمة واحدة : ضرورة إقرار ما علم من الدين بالضرورة .

وهكذا نجدنا أمام كل مترابط ، لا يمكن انفصام أجزائه ، الا على طريقة بنى اسرائيل ، الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض .

ولقد وجد فى المجتمع الاسلامى فعلا هذا الصنف من الناس ، الذين يحدثونك بأنهم مؤمنون بالله ، وكفى ، ولا داعى لمطالبتهم بأكثر من هذا ! ! وهم يواجهون من يدعوهم الى الالتزام بأوامر الله ونواهيه : بأن الهدف من هذه هو تزكية النفس ، وعدم اذى العباد ، فإذا تحقق هذا الهدف بوسيلة أخرى كالثقافة مثلا كان فى ذلك غنى عن الالتزام بالكاليف ، لأن هذه هى روح الدين ! ! . وغاب عنهم ، أو تجاهلوا ، أن العبادة فى حقيقتها ثرة الإيمان بالله ، وتأكيد لعبودية الإنسان له ، وأن الله سبحانه قد اختار لعباده أن يخاطبوه ويقدموه بكيفية معينة ، لا خيار لهم فيها ، بصرف النظر عن تحقيق مصلحة معينة لهم من العبادة أو عدم تحقيقها : (وما خلقت الجن والإنس

(١) أخبار اليوم ٢٥/٢ من أكتوبر ١٩٦٦ .

الا ليعبدون) (١) فمصلحة الانسان العليا في أن يرضى خالقه بانفاذ امره ،
والفزام طاعته .

فهذا صنف من الناس يجتزىء من الدين بما لا يقتضيه تكلفه : أن يقول :
أمنت بالله — فحسب ، وهو يستعمل مسألة تسليمه بوجود الله — جل وعلا —
زريعة الى التطل والانعقاد من سائر قضايا الدين ، والصدود عنها ، وهو
أمر ينبغي أن يلحظ على أنه من صميم أزمة الدين في أنفس المثقفين المعاصرين ،
لان الثقافات الإلحادية قد اتخذت لنفسها خطة لثيمة ، فحواها أن دعوة
المسلم الى الكفر تلقى نفورا في المجتمع الاسلامى ، ويكاد يكون من المحال
أحرار تقدم فيه باعتناق هذه الدعوة ، ولذا ينبغي أن تكون الخطة —
أولا — تجريد شخص المسلم من الالتزام بالتكاليف ، وتحطيم قيم الدين
الأساسية في نفسه ، بدعوى العلمية والتقدم ، دون مساس بقضية الإلهية
مؤقتا ، لأنها ذات حسابية خاصة ، وبمرور الزمن ، ومع ألف المسلم لهذا
التجريد يسهل في نهاية الأمر تحطيم فكرة الإلهية أساسا في عقله ووجدانه —
وإذا بقيت افتراضا ، فلا ضرر منها ، ولا خطر ، لأنها حينئذ لن تكون سوى
بقايا دين ، كان موجودا ذات يوم بعيد .

وهكذا يحكم أعداء الاسلام مخططاتهم ، ويدبرون لتدمير الدين ومبادئه ،
ابتداء من أبسط السنن والواجبات ، وانتهاء الى قضية القضايا : وجود
الله ذاته .

فاذا افرد بعض العلماء مسألة وجود الخالق بالعلاج العلمى فقليل منهم
— فيما أعلم — من تصدى لعلاج هذه القضايا جميعا ، وبخاصة هذا الكتاب :
(الاسلام يتحدى) • واحسب أنه من هذه الناحية سوف يصبح — متى بلغ
عوى المجتمع — دستور الاقتناع الدينى ، أو كما يعبر العنوان الفرعى الذى
تخترناه له : (مدخلا علميا الى الايمان) .

وقد كان المؤلف منطقيًا مع عصره الى أبعد الحدود ، فاذا كان إقطاب
الإلحاد في الفلسفة الحديثة قد وضعوا لضحاياهم مدخلا علميا الى الكفر ،
فلا مناص من أن يحاول هو بحسه الصادق ، ووعيه بحاجة المسلمين —
وضع مدخل علمى الى الايمان ، يعتبر أساسا لعلم كلام ، أو علم توحيد
جديد . وهذا هو الاعتبار الذى كان من وراء الحماس المخلص ، بظله مترجم
الكتاب الاستاذ ظفر الاسلام خان نجل المؤلف ، واقتضائى أن أعكف شهورا
تبلغ سنوات على مراجعته ، وتحقيق نصوصه الدينية .

ولذلك سوف نجده يعرض (قضية معارضى الدين) بكل حيدة وأمانة ،
حتى لا يتهم من أول لحظة بمخالفة المنهج العلمى ، ثم يبدأ في مناقشتها معتمدا
في الأساس على الانتساج الفكرى الغربى ، من باب (وشهد شهايد من
أهلها) (٢) ، مرجئا مسألة استخدام الآيات القرآنية أو الأحاديث النبوية في
آراء الأعداء قبل الإصديق .

ولا يتبادرن الى ذهن القارئ أن المؤلف رجل دين متحمس ، يبشر بدعوة
الاسلام بأسلوب جديد ، أنه مفكر مصلح يعمل بالصحافة ، رئيسا لتحرير

(١) الذاريات/٦٦

(٢) يوسف/٢٦ .

مجلة (الجمعية الأسبوعية) وما عرضته هنا هو نتيجة تأمل واهتمام مؤرق بمشكلات الشباب المسلم ، حتى أصدر كتابه هذا عام ١٩٦٦ ، وما زال وفيًا لقضيته ، مجاهدًا في سبيلها .

ولئن كنا قد ألحنا قبل بضعة أسطر الى بعض ملامح منهجه ، فان تنظيم هذا المنهج قد اقتضاه أن يضع قضاياه في ترتيب منطقي : فهو قد وضع كتابه علاجًا للمشكلات العقيدية التي تواجه البشر ، ولما كان المتوارد على مسرح الأحداث ، مبدأ الدين ، ومبدأ الإلحاد ، وكان هو من معسكر الدين — وجب عليه أن يذل إلى هفنه من خلال دعاوى الخصوم ، حتى لا يتهم بتجاهلها ، فعرض فكرة معارضى الدين وبين أسسها البيولوجية والتفسيية والتاريخية . ومعنى ذلك أنه يعرض جوهر فلسفات ثلاثة : الداروينية ، والفرويدية ، والماركسية ، وهى المبادئ التى تقاتل في مجموعها قطعانًا من البشر في وادى الإلحاد ، وانكار وجود الله ، وتآليه المسادة .

فأذا بدأ بمنافشة هذه المبادئ سلك نفس السبيل التى سلكتها . فاستقى أدلته من الطبيعة ، ومن البحوث النفسية ، والتاريخية .

وأذا كان أعظم قضايا الدين . بعد الإيمان بالله ، الإيمان باليوم الآخر ، حقيقة غيبية ، لا مرأ فيها ، وكانت أهم دعاوى الإلحاد قائمة على انكار هذا اللقاء مع الخالق — فان إثبات إمكان الآخرة ، بالأدلة الطبيعية ، والبيولوجية والتاريخية — هو أيضا من الأدلة القاطعة بضحة الدين ، وبوجود الله ، ومن ثم نجدته متألفا في تبيان الحاجة إلى الآخرة نفسيا ، وأخلاقيًا ، وسلوكيا ، حتى إذا استقر في وعى القارئ ضرورة الآخرة كان ذلك طريقا الى اقرار ضرورة الإيمان بالله من جانب آخر . فالآخرة اذن قضية وبرهان في آن .

وال مؤلف لا يكتفى في هذا الباب بدليل واحد ، بل هو يقدم بحوثا قيمة في ضرورة الآخرة من الناحية الكونية ، ويسوق شهادات تجريبية ، وبحوثا نفسية وروحية ، تؤكد هذه الضرورة ، كما يزيد القارئ ثروة في المفاهيم ، ويفسح له آفاق الاقتناع .

ويأتى بعد ذلك دور الرسالة ، وهى الدليل التاريخي على الحقيقتين السالفتين ، لأن الرسل هم الذين دلوا عليهما ، قبل أن يخطو الإنسان هذه الخطوات الجبارة في ميدان العلم والتجربة .

ومن الضروري أن نلفت النظر هنا الى أن المؤلف لا يعنى بكلمة (الذين) إلا ما عناه الحق سبحانه بها في قوله : (ان الدين عند الله الاسلام) (١) ، فإذا تناول قضية الرسالة فمقصده قطعاً رسالة الإسلام ، وكتابتها المعجز : القرآن

ويعقد في هذا الباب عدة فصول يتحدث فيها عن اعجاز القرآن التاريخي ، والعلمي ، ويورد لمحات كثيرة عن تنبؤات القرآن ، وما تضمنته آياته من حقائق لم يكشف عنها الا في العصر الحديث ، في الفلك ، وطبقات الأرض وغيرهما .

فأذا انتهى من إثبات هذه الصفة العلوية للقرآن ، وأكد به الحقيقة

(١) آل عمران ١٩ .

الأولى ، وهى وجود الله ، عقد بابا خاصا بعلاقة الدين بمشكلات الحضارة ،
فتناول في جانب منه مشكلات التشريع ، وعناصره الأساسية ، وتصديق
الدين لمفهوم الجريمة ، وعلاقة القانون بالأخلاق ، وبالفرد ، وبالعدل .

ولا يفوته أن يتحدث عن بعض مشكلات الحضارة الحديثة ، كمشكلة
المرأة ، والتمدن ، والملكية ، مقارنا في كل ذلك نظام الاسلام بنظامى الحكم
المعاصرين : الرأسمالية والشيوعية .

ويأتى أخيرا حديثه عن مستقبل هذا العالم الاسلامى ، وماينشده أبناؤه
من أهداف سامية ، وما ينبغى أن يكون لهم من رسالة في العالم الحائر ،
بين مذاهب الالحاد الواهية المتهاولية ، ودين الفطرة الذى جعله الله ختام
الاديان ، وجعل نبيه خاتم المرسلين ، مبينا كيف ادى الالحاد في المجتمعات
الأوربية الى التطل ، والتمزق الأسرى ، وتكون طبقات من الجرمين
والشواذ ، وانتشار أعصى الأمراض النفسية والعصبية ، جزاء الحرمان
من الايمان بالله ، خالفنا ومالكننا ، ويختار لختام كتابه كلمة تقيسها عن
الاستاذ أ. كريسي موريسون ، اذ قال :

ان الاحتشام ، والاحترام ، والسخاء ، وعظمة الأخلاق ، والقيم
والشاعر السامية ، وكل ما يمكن اعتباره نفحات الهية — لا يمكن الحصول
عليها من طريق الالحاد ، فالالحاد نوع من الانانية حيث يجلس (الانسان)
على كرسي (الله) .

« لسوف تقضى هذه الحضارة بدون العقيدة والدين » .

« سوف يتحول النظام الى فوضى » .

« سوف ينعدم التوازن وضبط النفس والتمسك » . .

« سوف يفتشى الشر في كل مكان » .

« انها لحاجة ملحة أن نقوى من صلتنا وعلاقتنا بالله » .

فهذا هو منهج الكتاب في ايجاز شديد ، وهو منهج يشدنى الى ملاحظة
هامة أحب أن أضعها بين يدي القارئ . ذلك أن خطوات هذا المنهج ، بنفس
الترتيب تكاد تكون طبق الأصل من كتاب أخرجه من قبل مترجما عن
الفرنسية ، هو كتاب «الظاهرة القرائية» ، للمفكر الجزائري مالك بن نبي ،
وهي ملاحظة غريبة في المنهج ، لا تنصرف الى مادة الكتابين ، لأن المؤلفين
مختلفان في عقليتهما ، وثقافتهما ، وطريقة معالجتهما لهذه القضايا الدقيقة ،
حتى انى اكاد أقطع بأن الماولتين من حيث المصادر والمادة والأسلوب
متباعدتان تباهيا ، أحدهما عن الأخرى ، بعد ما بين الجزائر والهند ، ولم
يحدث أن التقى الرجلان في صعيد واحد ، فيها أعلم . وتفسير هذا التوافق
ينحصر في توارد الأفكار على مشكلة واحدة .

بيد أن ذلك لا يمنعني من أن أقرر أن كلا الكتابين صادر عن نفس الاحساس
بضرورة وضع منهج جديد للاقتناع الدينى ، وكلاهما توافرت فيه النهجية
الحديثة ، وموضوعهما مشترك كذلك ، والروح الكامنة في مضمونها روح
ثائرة ، مؤمنة .

وحسب الشباب المسلم من هذه الملاحظة دليلا على أن روح الاسلام طاقة لا يمكن أن تخمد ، ومستظل تصنع المعجزات ، برغم التفوق المادى الذى حققته مجتمعات الملاحدة المعاصرين .

نعم . . ان هذا التوافق العجيب بين مفكرين من اكابر مفكرينا يكاد أن يكون من بدائع الروح الخالدة ، روح الاسلام ، وأقول : الخالدة ، لأن الروح طاقة ، والطاقة لا تفنى ، وذلك وعد الله : (انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون) (١) .

والحمد لله الذى هدانا لهذا ، وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله .

وصلى الله على محمد خاتم النبيين .

عبد الصبور شاهين

الكويت — ديسمبر ١٩٦٩

(١) الحجر ٩

تمهيد

الموضوع الذى سندرسه فى الصفحات التالية ليس بجديد بالنسبة الى اللغة الاردية . ولكن المؤلف يشعر بأنه لا يزال ناقصا ، رغم الجهود الطيبة التى بذلها بعض الكتاب .

والعصر الحديث يسمى : « عصر الالحاد » ، لانكاره الدين .. وهذا الالحاد ليس محض ادعاء . بل يرى اصحاب نظريته أنها طريقة بحث ودراسة ، اهتدى اليها الانسان ، بعد التطور الحديث فى ميادين العلم المختلفة ، وهذه « الدراسة التطورية » لا تهدف الى اثبات نظرية ما أو انكارها ، وإنما هى منهج خالص فى البحث ، أثبت لأصحابه أن الدين باطل ، ويمكن أن نفهم هذه الطريقة الجديدة فى ما قاله ت. ر. مايلز :

« ان الدراسة الجديدة هى تكنيك ومنهج ونمط معين لمواجهة الاسئلة ، وهى لا تستهدف وضع اجابات قطعية . وهو — من هذا الوجه — تغير هام طرا على الفلسفة فى النصف الأخير من هذا القرن ، ولسوف يبقى هذا التغير مستمرا ، دون أمل فى توقفه على المدى (١) البعيد » .

ولايد لباحثينا اذا ما أرادوا البحث فى العلوم الحديثة ، دفاعا عن الدين ، ألا يغيب عن أذهانهم هذا التفسير ، سواء اعتبرناه تفسيرا علميا محضا توصل اليه المفكرون المحدثون ، أو اعتبرناه مجرد ملجأ جميل ، ركنوا اليه ، حين أخفقوا فى البحث عن التفسير المادى للكون ، بعد انكار الدين .

وعلى سبيل المثال : ان الأعمال التى قام بها علماءنا لاثبات النبوة ، تفترض مقدما أن العصر الحديث يدعى : ان محمدا صلى الله عليه وسلم « كان نبيا كاذبا » ، فيبدؤون فى جمع كميات كبيرة من المواد التى تثبت أن محمدا كان « نبيا صادقا » . ومغزى القول : « كان محمدا نبيا كاذبا » هو أن هناك أنبياء آخرين صادقين ، على حين يشك الانسان الجديد فى المبدأ نفسه ، فهو لا يؤمن بالنبوة أصلا . فأما « النبى الكاذب False Prophet » فهو اعتراض قديم جاء به اليهود والنصارى ، الذين يؤمنون بأنبيائهم وينكرون نبى الاسلام . وأما العقل الحديث ، فلا يبحث عما اذا كان محمدا نبيا « صادقا أو كاذبا » ، وإنما يبحث عن منبع كلامه النبوى ، وينتهى ، اعتمادا على المناهج المعروفة ، الى ان مصدر هذا الكلام الغريب هو : « اللاشعور » .. وهو يرى أن التعبير عن كلام اللاشعور بالوحى والألهام يصلح ان يكون استعارة جميلة ، ولكنه يستحيل اعتباره واقعا حقيقيا .

ولذا ، فان مهمتنا لا تنتهى عند اثبات صدق نبوة رسول الاسلام ، بل علينا ان نسطلع بالبحث عن الوحي والالهام ، ونثبت ان الوحي ينزل على اناس معينين ، من بينهم نبي الاسلام .

* * *

كان هذا موقف من يتصدى لنقد الفكر الحديث ، دون فهم موقفه من القضية . وهناك نوع آخر من علمائنا يدركون موقف الفكر الحديث من قضية الدين . ولكنهم ، لشدة تأثرهم بالفكر الحديث ، يرون أن كل ما توصل اليه أئمة الغرب يعد من (المسلمات العلمية) ، ومن ثم تقتصر بطولتهم على اثبات أن هذه النظريات ، التى سلم بها علماء الغرب ، هى نفس ما ورد فى القرآن الكريم ، وكتب الأحاديث الأخرى . وهذه الطريقة فى التطبيق والتوفيق بين الاسلام وغيره ، هى نفس الطريقة التى تتبعها شعوب الحضارات المقهورة تجاه الحضارات القاهرة . وأية نظرية تقدم على هذا النحو ، يمكنها أن تكون تابعة ، ولكنها لا يمكن أن تكون رائدة ! ولو خيل الى أحدها أنه يستطيع أن يغير مجال الفكر فى العالم بمثل هذه المحاولات التوفيقية ، ليشرق على البشرية نور الحق، فهو هائم ولا شك فى عالم خيالى ، لا يمت الى الحقائق بسبب . فان تغيير الأفكار والمعتقدات لا يأتى من طريق التلفيق ، بل عن طريق الثورة الفكرية .

وهذه الحالة تورطنا بصورة أكبر عندما تتعلق المسألة بجانب أساسى وهام من أفكار الدين ، فلا بأس بأن يقوم أحدها بتفسير جديد لظاهرة « الشهاب الثاقب » التى وردت فى القرآن ، حين يجد كشفا جديدا فى علم الفلك الحديث ، ولكننا لو قلنا نظرية كلية شاملة ، وذات علاقة بالمشكلات الأخرى التى تثار حول الدين ، فسوف يكون لذلك تأثير عميق وكلى فى هيكل الفلسفة الدينية نفسه .

وأوضح مثال فى هذا ، هو تلك الجماعة من علمائنا الذين قبلوا « نظرية النشوء والارتقاء » ، لأن علماء الغرب أعلنوا اقتناعهم الكامل بصدقتها ، بعد دراساتهم ومشاهداتهم .. واضطروا ، بناء على هذا ، الى تفسير جديد للإسلام فى ضوء النظرية الجديدة ، وحين احتاجوا الى لباس جديد ، قاموا بتفصيل ثوب الإسلام مرة أخرى ، ولكنه ثوب مشوه المعالم ، لا أثر فيه من روح الإسلام ، التى ضاعت مع الأجزاء المقطعة فى عملية التلفيق الجديدة .

ان نظرية النشوء والارتقاء تستهدف اقرار فكرة التطور بصفة مستمرة بحيث تبلغ الحياة أوجها عند النهاية . وبناء على هذا : لابد من أن تحدث الأحوال السيئة فى الماضى ، لا فى المستقبل . ويروق لهذه النظرية حياة الخلود فى الجنة ، ولكنها لا تقبل الخلود فى نار الجحيم . ولذا ، ادعى العلماء المسلمون ، الذين قبلوا هذه النظرية ، أن الجحيم ليست مكانا للعذاب ، وإنما هى مركز للتربية والتزكية . فالحياة تواصل مسيرتها فى مواجهة الصعاب والمشكلات . والذين لم يستطيعوا مواصلة مسيرتهم بسبب عوائق الذنوب ، سوف يسرون بأحوال الجحيم الصعبة ، حتى يواصلوا رحلتهم التطورية خلال الحياة القادمة . ومن هنا ترى هذه الطائفة أن قوانين الملكية — مثلا — فى الاسلام ، ليست الا « أحكاما مؤقتة » ، فان هذه القوانين لا تتفق ونظرية التطور الاجتماعى .

ويمكن فهم نوعية الأعمال التى قام بها بعض علمائنا من المثاليين المذكورين،
ففى أعمال ناقصة ، رغم الجهود التى بذلت فى صوغها . ولا يدعى المؤلف
أن محاولته تخلو من النقائص . ولكنه يقول : أن المحرك الحقيقى لمحاولته
هو شعوره بأن عملا من هذا القبيل كان لابد أن يكون .

أن الطريقة التى يتبعها الكتاب للدفاع عن الدين ذات وجهين : فكرية
وتجريبية ، وبعبارة أخرى : فلسفية وعلمية ، أن صح التعبير . وقد راعى
المؤلف الطريقة الثانية ، وهى التجريبية أو العلمية . والسبب فى ذلك أن
مكتبتنا تزخر بمجلدات ضخمة من الكتب التى وضعت على المنهج الأول ،
على حين يوجد نقص شديد فى الكتب من المنهج الثانى .

وأنتى لأشعر بأن المضمار الفلسفى الذى هيأته الدراسات العلمية الحديثة
لأنبات الدين ، هو تصديق لما جاء فى القرآن ، فى سورة النمل : « وقل
الحمد لله ، سريكم آياته فتعرفونها » . وهذا الكتاب محاولة لاستغلال
الامكانات الجديدة لصالح الدين بطريقة منظمة .

وهذا الكتاب ليس دراسة موضوعية ، بل هو دراسة ذاتية ، بناء على
التقسيم الجديد للكتب . وهذا الواقع ، كما يرى العقل الحديث ، هو ،
من تلقاء نفسه ، صوت ضد الكتاب ! فكيف يمكن الاعتماد على دراسة
ذاتية ، قدمها عقل يستهدف اتجاهها معينا ؟ وجوابا على هذا الاعتراض ،
الذى قد يثار ، أنقل هنا عبارة للمستشرق النمىوى المسلم محمد أسد فى
مقدمة أحد كتبه :

« أن هذا الكتاب لا يستهدف مسحاً محايداً للمسائل بل هو عرض لقضية
هى قضية الاسلام فى مواجهة الحضارة الغربية » (١) .

وعلى الرغم من الأحكام التى قدمها علم النفس حول امكان أن يكون
المرء محايداً فى أبحاثه ، أو لا — فأنتى أسلم — نظرياً — بأنه لابد لكل
مؤلف أن يبذل قصارى جهده ، لكى يكون محايداً ، من أجل الوصول الى
نتيجة ما ، وهذا هو ما يقصده كل كاتب أمين . لكن هذا الكاتب نفسه ،
عندما يجلس الى مكتبته — فى الواقع — لا نجده باحثاً عن الحقيقة اثناء
كتابته ، بل يكون قد توصل الى أحكام محددة المعالم .

وهناك طريقة أخرى ، هى أن يسرد المؤلف قصة بحثه بجميع مراحلها ،
غير أن اعتباراً مثل هذا الكتاب محايداً لا يعدو أن يكون قناعاً مزركشاً
تخفى تحتها أهداف المؤلف . فليس هناك من كاتب يبدأ دراسته عندما
يبدأ الكتابة ، وإنما هو يعرض نتائج بحثه فى كتابه . فالكتاب إنما يكون
ذاتياً أو موضوعياً ، بالنظر الى طريقة ترتيبه للموضوعات ، ولا علاقة
لهذا الترتيب بحياد البحث أو موضوعيته .

لقد وردت كلمة « الدين » كثيراً فى هذا الكتاب ، وليس لأحد أن يغالط
فى هذا الموضوع . فإن الكتاب يدور حول موضوع عام ، ولذلك كان

لاستعمال الكلمة العلمية أهميته . أما ذهن المؤلف ، فانه لا يتصد بالكلمة شيئاً وهمياً . وانما يعنى (الدين) المعتمد عند الله تعالى الآن ، وهو دين الاسلام . وأنا حين اطلب مواطناً هندياً بمراعاة القانون ، فليس معنى ذلك انه تكفيه مراعاة قانون ما ، او أى جزء من دستور الهند ، وانما عليه مراعاة ذلك القانون الذى يعتبر دستور البلاد الرسمى . وهكذا ، غاراد بالدين العملى اليوم هو الاسلام ، مع انه من الممكن اطلاقه على أى شئ عرف فى التاريخ بذلك الاسم ، ولكن الدين الذى يجلب رضا الله تبارك وتعالى ، والذى يكفل لمعتقيه نجاته الآخرة ، هو الاسلام لا غير .

لقد تعرضت لسؤال بعد محاضرة ، القيتها فى إحدى الجامعات ، ذات مرة ، وكنت اشرت فى محاضرتى الى مقال لفرويد ، فوقف أستاذ فى علم النفس ، أثناء فترة الأسئلة ، وقال : « لقد اشرتم الى مقال لفرويد ، تأييداً لنظرية دينية ، على حين يعارض (فرويد) معارضة كاملة تلك النظرية التى تمثلونها » .

ومن الممكن اثاره هذا السؤال ، حول هذا الكتاب ، على نطاق أوسع . . فهناك اقتباسات كثيرة وردت فيه ، ومن الجائز الا يوافق أصحابها على النتائج التى توصلت اليها . وعلى سبيل المثال : الاقتباس الذى ورد فى آخر الباب الخامس « دليل الآخرة » . ولكن هذا الاعتراض غير ذى موضوع ، لأن المؤلف لا يدعى أن هذه الشخصيات تؤيد قضاياها . . وبكلمة أخرى ، لم يقل المؤلف : ان هذه القضية ، أو تلك ، صادقة لأن فلاناً يصدقها أو يؤيدها . وعلى العكس من ذلك ، فان جميع هذه الاقتباسات قد استعملت توضيحاً لدليل أو قضية ، فقد يعبر المؤلف عن قضية معينة بالفاظه تارة ، وقد يستعمل الفاظ الآخرين حتى يثبتن الموضوع ، تارة أخرى .

والاتجاهات التى تمثلها هذه الاقتباسات ليست بآراء ذاتية لأصحابها ، وانما هى كشوف علمية ، يمنحها الملحدون معانى مختلفة . أما نحن فنقد جمعناها حين شعرنا أنها فى صالح الدين . وأما الاقتباسات التى تؤيد الدين صراحة ، فأكثرها لعلماء يدينون بالمسيحية ، ولا عجب ، فهم يشاركوننا فى كثير من العقائد السماوية .

وواضح من عنوان الكتاب ، أنه يهدف الى اثبات أحقية الدين أمام الفكر المادى الجديد . وهذا الإثبات يتخذ لنفسه أسلوبين : أولهما : أن نستدل بأن الدين ليس (مادياً) ، بل فوق المادة ، وبناء على ذلك ليس للعلوم المادية أن تعترض طريق الدين . وقد أصبح هذا الاستدلال فى غاية القوة ، حيث أن العلماء قد اعترفوا فى هذا القرن : « بأن العلوم المادية لا تعطى إلا علماً جزئياً عن الحقائق » . ومغزاه انه ، بناء على اعتراف هذه العلوم نفسها ، هناك حقائق أخرى ، لا تستطيع العلوم المادية الوصول اليها ، ومنها حقائق الدين . ويعتبر كتاب « ج. و. ن. سوليفان » خير محاولة فى هذا الموضوع ، وسوف نستعرضه فى الباب السابع من هذا الكتاب .

وأما الطريقة الأخرى لإثبات حقائق الدين ، فهي اتباع نفس الطرق العلمية التي يتبعها العلماء المحدون لإثبات معتقداتهم . وقد ركز المؤلف أهمية أكثر على هذا الجانب .. فهو يرى : أنه لا بد من اتباع نفس أساليب الاستدلال التي يستغلها المحدون ، حتى يمكن إثبات حقيقة الدين .

وهناك ناحية أخرى لابد من توضيحها هي أن الأسلوب الذي سلكه الكتاب قد يكون غريبا على بعض الأذهان ، من علماء الدين . وإذا كان الأمر كذلك . فاني أقول : أنه لابد من مراعاة حقيقة ، هي أن هذا الكتاب لا يستهدف تفسير الدين ، بل هو وليد ضرورة كلامية ، فالأسلوب الذي يسلك عند تفسير الدين أمام أصحاب الفطر الدينية المؤمنة ، غير الأسلوب الذي يستخدم عندما يكون الحاضرون ممن يزعمون أن الدين خدمة وأضحكة وتخدير للشعوب ، فكلما أردنا مواجهة الأسئلة التي تثار ضد الدين ، كان لابد من تغيير لهجتنا ولغتنا ، بذلك التي يستغلها الأعداء ، حتى نستطيع أن نقف أمام المعاصف . وعلينا ألا ننسى أن طريقة الكلام وأسلوبه قد تغيرا بتغير الزمن ، ولذلك علينا أن نأتي بعلم كلام جديد لمواجهة تحدى العصر الحديث .

وقبل أن أختتم هذا الحديث أرى لزاما على أن أعترف بجميل زميلين من الرفاق — مهديا اليهما هذا الكتاب — وهما من الشخصيات اللامعة التي عرفت بخدمة الإسلام في الربع الأخير من هذا القرن .. وهما : مولانا أبو الأعلى المودودي ، ومولانا السيد أبو الحسن على الحسنى الندوى . فالفضل يرجع الى الأستاذ المودودي في أنه كان المحرك الذي حثني — بطريقة غير مباشرة — على أن أضحي بحياتي لخدمة الإسلام منذ خمسة عشر عاما ، في أدق مرحلة من مراحل حياتي .. وأما الأستاذ الندوى فهو الذي حملني على القيام بهذا العمل . فجزاهما الله خير جزاء .

وحيد الدين خان

لكنائ

في ٢٦ أغسطس ١٩٦٤

الباب الأول

قضية معارضى الدين

« تعتبر التطورات العلمية التى حدثت فى القرن الماضى » انفجاراً معرفياً « Knowledge Explosion فى وجه جميع الأساطير الإنسانية عن الآلهة والدين كما تفجرت الأفكار القديمة عن المادة ونسفت بهجرد تفجير الذرة » .. هذه هى قضية العلم الحديث الموجهة الى الدين كما يقول البروفيسور جوليان هكسلى^(١) . وتعتبر الصفحات التالية رداً على هذا التحدى ، فلقد كشفت أضواء العلم الحديث عن حقائق الدين ، ولم تنجح من أية ناحية فى الإساءة إليه . بل أن جميع ما وصل أو سيميل إليه العلم الحديث هو بمثابة تصديق لما أسماه الإسلام : « بالحقيقة الأخيرة » قبل أربعة عشر قرناً من الزمان :

« سترىهم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق » (٢) .

والدين ، كما يزعم الملاحدون من العلماء : شيء لا حقيقة له ، وهو مظهر للغريزة الإنسانية الباحثة عن حقائق الكون ، والتى تحاول تفسيره . إن هذه الغريزة الإنسانية فى ذاتها شيء مستحسن ، ولكن المعلومات والوسائل المحدودة قد انتهت بأجدادنا الى اجابات غير صحيحة ، وهى التى احتوتها الآن أفكارهم عن الآله والدين . أما اليوم ، وبعد ما توفرت لدينا الوسائل العلمية . وأصلحت المعلومات الحديثة شيئاً كثيراً من معتقداتنا الاجتماعية والحضارية ، فقد حان الوقت لتعيد النظر فى جميع ما وصل إليه أجدادنا من أفكار .

ويذهب الفيلسوف الفرنسى « أوجست كونت » — الذى نشأ فى النصف الأول من القرن التاسع عشر — الى أن تاريخ تطور الفكر الإنسانى ينقسم الى ثلاث مراحل :

الأولى : المرحلة اللاهوتية (Theological Stage) وهى التى فمرت الأحداث فيها باسم الآله .

والثانية : المرحلة الميتافيزيقية : وفيها فسر الإنسان الأحداث باسم « عناصر خارجية » لا يعلمها ، ولكنه لا يذكر اسم الآله .

Hindustan Times, Sunday Magazine, Sept. 24, 1961. (١)

(٢) فصلت / ٥٣ .

والثالثة : المرحلة الوضعية (Positive Stage) ، التى أخذ الإنسان يفسر فيها الأحداث باعتبارها عناصر خاضعة لقوانين عامة ، يمكن أدراكها بالملاحظة ، أو بالمشاهدة العلمية . وفى هذه المرحلة لا تذكر « الأرواح والآلهة والقوى المطلقة » . ونحن ، بناء على هذا ، نميش فى المرحلة الثالثة التى تسمى فى الفلسفة الحديثة بالوضعية المنطقية (Logical Positivism) . أن نظرية « الوضعية المنطقية » أو التجريبية العلمية (Scientific Empiricism) لم تعرف كحركة علمية عالمية إلا خلال العقد الرابع من القرن الحاضر ، ولكنها ، كفكرة ، نشأت قبل ذلك سنين طويلة . وعلى ظهر هذه الفكرة نجد أسماء كبار العلماء والفلاسفة من أمثال : هيوم ، وميل ، إلى برتراندرسل ، وقد أصبحت هذه الفكرة اليوم ، بفضل العدد الكبير من المؤسسات العلمية التى تقوم بدور فعال فى الدعاية لها ، من أهم الحركات العلمية الحديثة . ويقول أحد الباحثين : « كل معرفة حقة مرتبطة بالتجارب ، بحيث يمكن فحصها أو إثباتها ، بصورة مباشرة أو غير مباشرة » (١) .

وبناء على هذا يدعى معارضو الدين أن التطور الذى بلغ به الإنسان اليوم أعلى مستوى من الإنسانية ، هو نفى للدين من تلقاء نفسه . . . والسر فى ذلك أن الأفكار المتطورة الحديثة تؤكد أن « الحقيقة » ليست إلا ما يمكن فحصه وتجربته علميا . وقد قام الدين على « حقيقة » لا سبيل إلى مشاهدتها وفحصها علميا . وبعبارة أخرى : أن التفسير اللاهوتى للأحداث والوقائع لا يمكن إثباته بالوسائل العلمية ، فهو باطل لا حقيقة له . ويترتب على هذا القول بأن : « الدين تفسر زائف لوقائع حقيقية » ، ذلك أن علم الإنسان القديم المحدود لم يقدم التفسير الحقيقى للأحداث ، على حين أن القانون العام للتطور أتاح لنا أن نبث عن الحقائق بالوسائل التجريبية الصحيحة .

ويمكن أن نقول هذا الكلام بأسلوب آخر : أن موقف علماء الأديان القديمة أشبه برجل يكتب « شيكا لا رصيد له فى المصرف » ، فهم قد صاغوا عبارات ليس وراءها حقائق علمية ، فعبارة (الحقيقة العليا غير المتغيرة) صحيحة نحوا ، ولكن ليس لها أى أساس علمى (٢) .

« لقد أثبت (نيوتن) أنه لا وجود لاله يحكم النجوم . وأكد (لابلاس) بفكرته الشهيرة أن النظام الفلكى لا يحتاج إلى أى أسطورة لاهوتية . وقام بهذا الدور العالمان العظيمان (دارون) و (باستور) فى ميدان البيولوجيا . وقد ذهب كل من علم النفس المتطور والمعلومات التاريخية الثمينة التى حصلناها فى هذا القرن ببيان الآله ، الذى كان مفروضا أنه هو مدير شئون الحياة الإنسانية والتاريخ » (٣) .

لقد قامت قضية معارضى الدين على أسس ثلاثة :

-
Dictionary of Philosophy, N.Y., p. 285.	(١)
Religion and the Scientific Outlook, p. 20.	(٢)
Religion Without Revelation, N.Y., 1958, p. 58.	(٣)

الأساس الأول : بطل هذا الانقلاب في البيولوجيا هو (نيوتن) ، الذى عرض على الدنيا فكرة تثبت أن الكون مرتبط بقوانين ثابتة ، تتحرك في نطاقها الأجرام السماوية . ثم جاء بعده آخرون فأعطوا هذه الفكرة مجالا علميا أوسع ، حتى قيل : ان كل ما يحدث في الكون من الأرض الى السماء خاضع لقانون معلوم ، سموه « قانون الطبيعة » . فلم يبق للعالم ما يقولون ، بعد هذا الكشف ، غير أن الاله كان هو المحرك الأول لهذا الكون . وضرب (والتير) مثلا في هذا الصدد : أن الكون كالساعة يرتب صانعها آلتها الحقيقية في هيئة خاصة ويحركها ، ثم تنقطع صلته بها . ثم جاء (هيوم) فتخلص من هذا الاله الميت ، وعلى حد قوله : « لقد رأينا الساعات وهى تصنع في المصانع ، ولكننا لم نر الكون وهو يصنع ، فكيف نسلم بأن له صانعا » ؟

لقد جلى التطور العلمى للإنسان كثيرا من سلسلة الأحداث التى لم يشاهدها من قبل . فهو لم يكن على علم بأسباب شروق الشمس وغروبها ، حتى زعم أن هناك قوة فوق الطبيعة تجعلها تشرق وتغرب . وما قد عرفنا اليوم أن شروق الشمس وغروبها يحدث لدوران الأرض حول نفسها ، وبذلك انتهت ضرورة القول بهذه الطاقة تلقائيا ، بعدما عرفنا الأسباب المؤدية الى هذه الحركة الكونية . « فإذا كان قوس قزح مظهرا لانكسار اشعة الشمس على المطر ، فماذا يدعونا الى القول بأنها آية الله في السماء » .

من أجل هذا كله ، وغيره ، قال هكسلى :

« اذا كانت الحوادث تصدر عن قوانين طبيعية فلا ينبغي أن ننسبها الى أسباب فوق الطبيعة » (١) .

والأساس الثانى : وقد ازداد العلماء يقينا بعد البحوث العلمية في ميدان علم النفس ، حين توصلوا الى نتائج تثبت أن السدين نتاج اللاشعور الانسانى ، وليس انكشافا لواقع خارجى . ويقول عالم كبير من علماء النفس :

« God is nothing but a projection of man on a cosmic screen »
 « ليس الاله سوى انعكاس للشخصية الانسانية على شاشة الكون » .
 وما عقيدة الدنيا والآخرة الا صورة مثالية للامانى الانسانية ، وما الوحى والالهام الا اظهار غير عادى لأساطير الاطفال المكبوتة .
 (Childhood Repression) (٢) .

ويرى علم النفس الحديث أن العقل الانسانى مركب من شيئين هما :
 { الشعور } ، وهو مركز الأفكار التى تخطر على قلوبنا في ظروف عادية ،

Religion Without Revelation, N.Y., 1958, p. 58. (١)

Iqbal Review, April, 1962. (٢)

و (اللاشعور) وهو مخزن الأفكار التي مرت بنا ونسيناها ، ولا تظهر الا في احوال غير عادية ، كالجنون والهستيريا . وهذا القسم الثاني اكبر بكثير من الاول . ويمكن ان نمثل لهما بجبل من الجليد ، فلو قسمناه تسعة أجزاء لكان منها ثمانية في جوف البحر ، ولظهر جزء واحد على السطح .

اكتشف فرويد بعد جهد طويل أن اللاشعور قد يقبل أفكارا في الطفولة، وتؤدي الى أعمال غير عقلية ، وهذا ما يحدث بالنسبة الى العقائد الدينية : فان فكرة الجحيم والجنة ترجع الى صدى الأمانى التي تنشأ لدى الإنسان إبان طفولته ، ولكن لم تسنح له الفرصة لتحقيقها ، فبقى دفيناً في اللاشعور ، ثم يفرض اللاشعور بدوره حياة أخرى يتيسر له فيها تحصيل ما كان يفتناه . شأن الرجل الذى قد لا يظفر بما يحب في الواقع فيحصله في المنام . وهكذا خرجت عقدة التفرقة بين الصغير والكبير (Father complex) — من الجرائم الاجتماعية ، فصاغوا منها نظرية على مستوى الكون والسماء .

ويقول رالف لنتون :

« ان عقيدة القادر المطلق الظالم في نهاية الأمر ، الذى لا يرضى الا بالطاعة الكاملة والوفاء ، كانت أول ما أنتجه نظام المجتمع السامى . لقد خلق هذا النظام جبروتا غير عادى . وكانت نتيجته أن شريعة موسى خرجت بقوائم ضخمة مفصلة عن المحرمات في كل مجال من الحياة الإنسانية . وقد آمن بهذه القوائم الطويلة العوام الذين كانوا يتقبلون احكام آباءهم العمياء ويطيعونها . وما التصور الالهي (اليهودي) الا خيال مثالي لأب سامى . مع شيء من المبالغة والتجريد في الأوصاف والطاقت (١) .

والأساس الثالث : لقضية معارضى الدين هو : (التاريخ) يقولون : ان القضايا الدينية وجدت لأسباب تاريخية أحاطت بالإنسان ، فلم يكن في استطاعته أن يفلت من السهول والأعاصير والظوفانات والزلازل والأمراض ، فوجد (قوى فرضية) يستغيثها ، لتنقذه من البلايا النازلة . وهكذا ظهرت الحاجة الى شيء يجتمع الناس حوله ، ولا يتفرقون ، فاستغل اسم (الاله) الذى تفوق قوته قوة الإنسان ، ويهرع الجميع الى رضاه .

يقول محرر دائرة معارف العلوم الاجتماعية تحت اسم « الدين » .

« وبجانب المؤثرات الأخرى التى ساعدت في خلق الدين . فان اسهام الأحوال السياسية والمدنية عظيم جدا في هذا المجال . ان الأسماء الالهية وصفاتها خرجت من الأحوال التى كانت تسود على ظهر الأرض . فعقيدة كون الاله « الملك الأكبر » صورة أخرى للملكية الإنسانية ، كذلك الملكية السماوية صورة طبق الأصل للملكية الأرضية . وكان الملك الأرضى القاضى الأكبر ، فاصبح الاله يحمل هذه الصفات ، ولقب « بالقاضى الأكبر الأخرى » الذى يجازى الإنسان على الخير والشر من أعماله . وهذه العقيدة القضائية التى تؤمن بكون الاله محاسبا ومجازيا لا توجد في اليهودية فحسب ، وانما لها مقابها الأساسى في العقائد الدينية ، المسيحية والإسلامية (٢) .

Tree of Culture, Ralph Linton. (١)

Encyclopaedia of Social Sciences, 1957, Vol. 13, p. 233 (٢)

« لقد خلق العقل الإنسانى الدين ، واتم خلقه ، فى حالة جهل الانسان وعجزه عن مواجهة القوى الخارجية » . ويضيف جوليان هكسلى الى هذا قوله :

« فالدين نتيجة لتعامل خاص بين الانسان وبيئته » (١) . ويقول ايضا :

« ان هذه البيئة قد فأت أوانها أو كاد ، وقد كانت هى المسئولة عن هذا التعامل ، فاما بعد فئاتها وانتهاء التعامل معها فلا داعى للدين » ، ويضيف : « لقد انتهت العقيدة الالهية الى آخر نقطة تنبينا ، وهى لا تستطيع أن تقبل الآن أية تطورات ، لقد اخترع الانسان قوة ما وراء الطبيعة لتحمل عبء الدين ، جاء بالسحر ، ثم بالعمليات الروحية ، ثم بالعقيدة الالهية ، حتى اخترع فكرة (الاله الواحد) . وقد وصل الدين بهذه التطورات الى آخر مراحل حياته . ولاشك أن هذه العقائد كانت فى وقت ما جزءا مغيدا من حضارتنا ، بيد أن هذه الأجزاء قد فقدت اليوم ضرورتها ، ومدى افادتها للمجتمع الحاضر المنطور » (٢) .

وترى الفلسفة الشيوعية أن الدين « خدعة تاريخية » ، وهى تركز الأسباب فى عوامل اقتصادية ، لأنها تنظر الى التاريخ فى ضوء الاقتصاد . وهى ترى أن العوامل التاريخية التى خلقت الدين هى النظام البورجوازى الاستعمارى القديم . وهذا النظام القديم يلقى اليوم حتفه . فلندع الدين ايضا يذهب معه .

يقول فيلسوف الشيوعية انجلز :

« ان كل القيم الأخلاقية هى فى تحليلها الأخير من خلق الظروف الاقتصادية » (٣) .

فالتاريخ الإنسانى هو تاريخ حروب الطبقات التى امتص فيها البورجوازيون دماء الفقراء ، وقد كانت الغاية من وضع الدين والأسس الأخلاقية حماية حقوق البورجوازيين .

ويقول البيان الشيوعى : (Communist Manifesto) :

« ان الدستور والأخلاق والدين كلها خدعة البورجوازية ، وهى تنتشر وراءها من أجل مطامعها » .

ويقول لينين فى خطاب له القاه فى المؤتمر الثالث لمنظمة الشباب الشيوعى فى أكتوبر سنة ١٩٢٠ :

« اننا لا نؤمن بالاله ، ونحن نعرف كل المعرفة أن أرباب الكنيسة والاقطاعيين والبورجوازيين لا يخاطبوننا باسم الاله الا استغلالا ، ومحاظفة على مصالحهم . اننا ننكر بشدة جميع هذه الأسس الأخلاقية التى صدرت عن طامعات وراء الطبيعة ، غير الانسان ، والتى لا تتفق مع افكارنا الطبعية ،

Man in the Modern World, p. 130. (١)

Ibid. p. 131. (٢)

Anti Duhring, Moscow, 1954, p. 131. (٣)

ونؤكد أن كل هذا مكر وخداع ، وهو ستار على عقول الفلاحين والعمال ، لصالح الاستعمار والاقطاع ، ونعلن أن نظامنا لا يتبع إلا ثمرة النضال البروليتارى ، نمبدأ جميع نظمنا الأخلاقية هو الحفاظ على الجهود الطبقيّة البروليتارية» (١) .

كانت هذه هى قضية معارضى الدين ، التى يزعم بعض العلماء الجدد بناء عليها ما يمكن تلخيصه فى كلمة أستاذ أمريكى فى طب الأعضاء :
«Science has shown religion to be history's crueliest and wickedest hoax.»

« لقد أثبت العلم أن الدين كان أقسى واسوأ خدعة فى التاريخ » (٢) .
ولسوف ننظر فى مدى صحة هذه القضية على أسس علمية فى الباب
الآتى ، إن شاء الله .

(١) Lenin, Selected Works, Moscow, 1947, Vol. II, p. 667.
(٢) Quoted by CA Coulson, Science & Christian belief, p. 4.

الباب الثاني

نقد قضية المعارضين

عرضنا في الباب الأول قضية المعارضين ، الذين يزعمون أنه لا داعى لأن يبقى الدين في عصرنا الحاضر . والحقيقة أن هذه القضية لا تقوم على أساس ، وسوف نتناول في الأبواب الآتية ، أفكار الدين الأساسية ، واحدة واحدة ، لننظر في مدى حقيقتها ، كما كانت قبل العصر الحديث .

واليك نقداً عاماً لقضية المعارضين :

أولاً - حقيقة الطبيعة :

لنتكلم أولاً في الدليل الذى يعرض باسم البيولوجيا ، وهو أن الحوادث تحدث طبقاً (لقانون الطبيعة) فلا حاجة لأن نفترض لهذه الحوادث لها مجهولاً . ان أحسن ما قيل في هذا الصدد ما قاله عالم مسيحى :

«Nature is A Fact, Not An Explanation.»

« ان الطبيعة حقيقة (من حقائق الكون) وليست تفسيراً (له) » .
لأن ما كشفتم ليس بياناً لأسباب وجود الدين ، فالدين يبين لنا الأسباب والدوافع الحقيقية التى تدور « وراء الكون » وما كشفتموه هو الهيكل الظاهر للكون . ان العلم الحديث تفصيل لما يحدث ، وليس بتفسير لهذا الأمر الواقع ، فكل مضمون العلم هو اجابة عن السؤال : « ما هذا ؟ » ، وليس لديه اجابة عن السؤال : « ولكن لماذا ؟ » . وان التفسير الذى نحن بصددنا هنا يتعلق بالأمر الثانى .

لنفهم هذا من مثال بسيط . فالكثكوت يعيش أيامه الاولى ، داخل قشرة البيضة القسوية ، ويخرج منها بعد ما تنكسر مضغفة لحم ، كان الانسان القديم يؤمن بأن الله أخرجه . ولكننا شاهدنا اليوم بالمنظار أنه في اليوم الحادى والعشرين يظهر قرن صغير على منقار الكثكوت ، يستعمله في تكسر البيضة ، لينطلق خارجاً منها ، ثم يزول هذا القرن بعد بضعة أيام من خروجه من البيضة .

هذه المشاهدة ، كما يزعم المعارضون ، أبطلت الفكرة القديمة القائلة : بأن الاله يخرج الكثكوت من البيضة ، اذ قد رأينا يقينا أن قانوناً لواحد وعشرين يوماً يحدث هذه العملية . والحقيقة أن المشاهدة الجديدة لاندلنا الا على حلقات جديدة للحدث ، ولا تكشف عن سببه الحقيقى ، فقد تغير

الوضع الآن فأصبح السؤال لا عن تكسر البيضة ، بل عن (القرن) ؟ ان السبب الحقيقي سوف يتجلى لأعيننا حين نبحث عن العلة التي جاءت بهذا القرن ، العلة التي كانت على معرفة كاملة بأن الكتكوت سوف يحتاج الى هذا القرن ليخرج من البيضة ، فنحن لا نستطيع أن نعتبر الوضع الأخير (وهو مشاهدتنا بالمنظار) الا أنه « مشاهدة للواقع على نطاق أوسع » ، ولكنه ليس تفسيراً له .

يقول البروفيسور (سيسيل بايس هاملن) ، وهو استاذ أمريكي في البيولوجيا :

« كانت العملية المذهشة في صيرورة الغذاء جزءاً من البدن تنسب من قبل الى الاله ، فأصبحت اليوم بالمشاهدة الجديدة تفاعلاً كيميائياً ، هل أبطل هذا وجود الاله ؟ فما القوة التي أخضعت العناصر الكيميائية لتصبح تفاعلاً مفيداً .. ؟ ان الغذاء بعد دخوله في الجسم الانساني يمر بمراحل كثيرة خلال نظام ذاتي ، ومن المستحيل أن يتحقق وجود هذا النظام المذهش باتفاق محض . فقد صار حتماً علينا بعد هذه المشاهدات أن نؤمن بأن الله يعمل بقوانينه العظمى التي خلق بها الحياة » (١) .

كان الانسان القديم يعرف أن السماء تمطر ، لكننا اليوم نعرف كل شيء عن عملية تبخر الماء في البحر ، حتى نزول قطرات الماء على الأرض ، وكل هذه المشاهدات صور للوقائع ، وليست في ذاتها تفسيراً لها ، فنعلم لا يكشف لنا كيف صارت هذه الوقائع قوانين ؟ وكيف قامت بين الأرض والسماء على هذه الصورة المذهشة ، حتى أن العلماء يستنبطون منها قوانين علمية ؟ والحقيقة أن ادعاء الانسان بعد كشفه لنظام الطبيعة أنه قد كشف تفسير الكون — ليس سوى خدعة لنفسه ، فانه قد وضع بهذا الادعاء حلقة من وسط السلسلة مكان الحلقة الأخيرة .

ويضيف العالم الأمريكي سيسيل ثالا :

«Nature does not explain, she is herself in need of explanation.»

« ان الطبيعة لا تفسر شيئاً (من الكون) ، وانما هي نفسها بحاجة الى تفسير » .

فلو أنك سألت طبيبياً : ما السبب وراء احمرار الدم ؟

لأجاب : لان في الدم خلايا حمراء ، حجم كل خلية منها $\frac{1}{7}$ من البوصة !

— حسناً ، ولكن لماذا تكون هذه الخلايا حمراء ؟

— في هذه الخلايا مادة تسمى (الهيموجلوبين) وهي مادة تحدث لها الحمرة حين تختلط بالأكسجين في القلب .

— هذا جميل . ولكن من اين تأتي هذه الخلايا التي تحمل الهيموجلوبين ؟

— انها تصنع في كبدك .

(١) The Evidence of God in an Expounding Universe, p. 221.

— عجيب ! ولكن كيف ترتبط هذه الأشياء الكثيرة من الدم والخلايا والكبد وغيرها ؛ بعضها ببعض ارتباطا كليا ، وتسير نحو أداء واجبها المطلوب بهذه الدقة الفائقة ؟

— هذا ما نسميه بقانون الطبيعة .

— ولكن ما المراد بقانون الطبيعة هذا ، يا سيدى الطبيب ؟

— المراد بهذا القانون هو الحركات الداخلية العمياء للقوى الطبيعية والكيميائية .

ولكن لماذا تهدف هذه القوى دائما الى نتيجة معلومة ؟ وكيف تنظم نشاطها ، حتى تطير الطيور في الهواء ، ويميش السمك في الماء ، ويوجد انسان في الدنيا ، بجميع ما لديه من الامكانات والكفاءات العجيبة المثيرة ؟

— لا تسألنى عن هذا ، فان علمى لا يتكلم الا عن : (ما يحدث) ، وليس له ان يجيب : (لماذا يحدث) .

يتضح من هذه الأسئلة مدى صلاحية العلم الحديث لشرح العلل والأسباب وراء هذا الكون . ولا شك انه قد أبان لنا عن كثير من الأشياء التي لم تكن على معرفة بها ، ولكن الدين جواب لسؤال آخر ، لا يتعلق بهذه الكشوف الحديثة العلمية ، فلو أن هذه الكشوف زادت مليون ضعف عنها اليوم فسوف تبقى الانسانية بحاجة الى الدين ، أن جميع هذه الكشوف «حلقات نسيئة من السلسلة» ، ولكن ما يحل محل الدين لابد أن يشرح الكون شرحا كليا وكاملا . فما الكون على حاله هذا الا كمثل ماكينة تدور تحت غطاها ، لا نعلم عنها الا انها (تدور) ، وكلنا لو فتحنا غطاءها فسوف نشاهد كيف ترتبط هذه الماكينة بدوائر وتروس كثيرة ، يدور بعضها ببعض ، ونشاهد حركاتها كلها . هل معنى هذا أننا قد علمنا خالق هذه الماكينة بمجرد مشاهدتنا لما يدور داخلها ؟ هل يفهم منطقيا أن مشاهدتنا هذه أثبتت أن الماكينة جاءت من تلقاء ذاتها ، وتقوم بدورها ذاتيا ؟ لو لم يكن هذا الاستدلال منطقيا فكيف إذن نثبت بعد مشاهدة بعض عمليات الكون — أنه جاء تلقائيا ، ويتحرك ذاتيا ؟ ...

لقد استغل البروفيسور هريز (A. Harris) هذا الاستدلال حين نقد فكرة داروين عن النشوء والارتقاء ، فقال :

« ان الاستدلال بقانون الانتخاب الطبيعى يفسر عملية (بقاء الاصلح) ، ولكنه لا يستطيع ان يفسر حدوث هذا الاصلاحي (١) :

ثانيا : الاشعور ودليل علم النفس :

لنعالج الآن الدليل الذى يقدمه علم النفس والمثالب بأن الاله والآخره قياس للشخصية الانسانية وامانيها على مستوى الكون . ولست بمستطيع ان اذكر نقطة الاستدلال فى هذا الدليل . ولو اننى ادعيت — بدورى — ان الشخصية الانسانية وامانيها موجودة فعلا على مستوى الكون فلست ادرى ما عسى ان يبطل ادعائى هذا من منطق المعارضين ؟ !

نحن نعرف أن مادة (الجنين) التى لا تشاهد الا بالمنظار تنبئ في ذاتها عن انسان طوله ٧٢ بوصة ، وأن (الذرة) التى لا تقبل المشاهدة تحتوى نظاما رياضيا كونيا يدور عليه النظام الشمسى ، فلا عجب إذن أن يكون النظام الذى نشاهده على مستوى الانسان فى الجنين ، وعلى مستوى النظام الشمسى فى الذرة موجودا ايضا ، وبصورة اكمل على مستوى الكون . ان ضمير الانسان وفطرته ينشدان عالما متطورا كاملا ، فلو كان هذا الامل صدى لعالم حقيقى فلسيت ارى فى ذلك اى ضرب من ضروب الاستحالة !!

(ا) لا شك فى قول العلماء : ان الذهن الانسانى يحتفظ بأفكار قد تظهر فيها بعد فى صورة غير عادية . ولكن سوف يكون قياسا مع الفارق أن نعتد على هذه الفكرة كى نبتل الدين . فهو قياس فى غير محله ، وهو يعتبر استدلالا غير عادى من واقع عادى . فهو اشبه بمن يشاهد مثالا يصنع صنما فيصرخ : هذا هو الذى قام بعملية خلق الانسان .

ومن معائب الفكر الحديث انه يستتبع من حادث عادى دليلا غير عادى ، فهذا الدليل لا وزن له من الناحية المنطقية ، ولو افترضنا أن رجلا يسير فى شارع أخذ يهذى بكلام غريب نتيجة لأفكار مختزنة فى ذهنه ، فهل يمكن أن نستغل هذا الحادث فى البحث فى كلام الانبياء ، وهو الكلام الذى يكشف سر هذا الكون .؟؟ سوف يكون هذا الاستدلال غير علمى ، وغير منطقى ، ولسوف يدل على أن صاحبه يفتقر الى القيم حتى يستدبع التفرقة بين كلام رجل الشارع وكلام الانبياء ، فلا يدعى أن هذا الهذيان هو المسئول عما جاء به الدين .

فالقيم تتغير ذاتيا بتغير الأوضاع ، ومن الخطأ الظن بأنها لا توجد الا عند اصحاب الفكر الحديث .

ولنتخيل أن رهطا من سكان بعض النجوم هبط الأرض ، وهم يسمعون ، ولكنهم لا يقدرّون على الكلام ، ولنتصور أنهم يذهبون فيبحثون عن الأسباب المؤدية الى تكلم الانسان ، وبينما هم فى طريقهم الى هذا البحث هبت الرياح ، واحتك غصنان ، أحدهما مع الآخر ، فنتج صوت ، وتكررت العملية غير مرة حتى توقفت الرياح ، وإذا بهم يعلن كبيرهم : لقد عرفنا سر كلام الانسان ، وهو أن فيه يحتوى على فكين من الأسنان ، فإذا احتك الفك الأعلى بالأسفل صوت ! ولا شك أنه إذا احتك شيء بالآخر يحدث صوتا ، ولكن هذا الواقع لا يكشف عن سر الكلام الانسانى ، كما لا يصح تفسير أسرار النبوة بكلام غريب — كهذيان رجل الشارع ، فى حال الجنون أو الهستيريا .

(ب) واللاشعور الانسانى — من الوجهة العلمية — فراغ فى أصله ، لا شيء فيه قبل مولد الانسان ، وانما يستقر فيه عن طريق الشعور ما يشغله الآن ، لأن (اللاشعور) ليس سوى مخزن للمعلومات والمشاهدات التى شاهدها الانسان فى حياته ، ولو مرة ، ومن المستحيل أن يخزن حقائق لم يعلمها من قبل . والذى يثير الدهشة أن الدين الذى جاء على لسان الانبياء يشتمل على حقائق أبدية لم تخطر على بال أحد من الناس فى اى زمان ، فلو كان اللاشعور هو مخزن هذه المعلومات ، فمن أين يأتى بها هؤلاء الذين يتكلمون عن أشياء لا طريق لهم الى العلم بها ؟

ان الدين الذى جاء به الانبياء يتصل من ناحية أو أخرى بجميع العلوم المعاصرة — الطبيعة ، والفلك ، وعلم الحياة ، وعلم الانسان ، وعلم النفس ، والتاريخ والحضارة والسياسة والاجتماع وغيرها من العلوم ، وكل حديث في التاريخ الانسانى مصدره (الشعور) ، فضلا عن اللاشعور ، لا يخلو من الأغلط والاكاذيب والأدلة الباطلة . أما الكلام النبوى فانه برىء ولاشك من كل هذه العيوب ، رغم اتصاله بجميع العلوم ، ولقد مرت قرون اثر قرون ، أبطل فيها الآخرون ما ادعاه الأولون ، ومازال صدق كلام النبوة باتيا على الزمان ، ولم يستطع أحد أن يدل على باطل جاء به ، وكل من حاول ذلك أخفق .

واليكم مثلا من هذا القبول اعتمد عليه فلكى كبير ، حتى ادعى انه كشف غلطة علمية في القرآن الكريم .

يقول (جيمز هنرى بريستد) :

« لقد راج التقويم القمري في الدنيا لكثرة تداوله في غرب آسيا ، ولغلبة الاسلام سياسيا بوجه خاص ولقد مضى محمد (صلى الله عليه وسلم) بالاختلاف بين التقويم القمري والشمسى الى اقصى حد من العبث يمكن تصوره ، حتى أنه أبطل اضافة الشهور الكبيسة (Intercalary months) ان السنة القمرية المزعومة تشتمل على ٣٥٤ يوما ، وتقل أحد عشر يوما عن السنة الشمسية . وهكذا تزداد السنة القمرية سنة واحدة كل ٣٣ سنة ، وثلاث سنين في كل قرن فلو حل رمضان في يونيو في هذه السنة فسوف يحل بعد ست سنين في أبريل » .

لقد مضى ١٣١٣ عاما منذ (١) الهجرة ، حيث ان قرننا (الميلادى) هو بمثابة مائة سنة وثلاث سنين في تقويم المسلمين ، وقد سجل تقويمهم واحدا وأربعين عاما زائدا في هذه المدة من قرننا . وقد ألغت كنيسة اليهود الشرقية هذه السخافة واختارت طريقة اضافة الشهور (Intercalation) لتجعل تقويمها مثل التقويم الشمسى ، وهذا هو السبب في ان غرب آسيا يعانى حتى الآن لعنة هذه الطريقة القديمة — التقويم القمري (٢) » .

لسنا هنا بصدد مناقشة الفرق بين التقويم القمري والشمسى ، ولكن لابد من توضيح ان ما نسبته المؤلف الى رسول الاسلام هو في الحقيقة غفلة شديدة ترجع الى المؤلف نفسه ، ولم يمنع القرآن الكريم اضافة (الشهور الكبيسة) ، وانما حرم النسء (التوبة : ٣٨) ، ومعناه في اللغة : (التأخير) ، ومنه : (نسأ الدابة) عن الحوض لكى تشرب الأخرى ، ومعناه في الاصطلاح : (تأخير شهر وتقديم شهر آخر عليه) .

لقد كان من بين العادات الكريمة التى دعا اليها ابراهيم عليه السلام العرب تحريم أربعة أشهر لا قتال فيها ولا جدال ، وهى : ذو القعدة ، وذو الحجة ، والمحرم ، ورجب ، وقد كان العرب يسافرون في هذه الأشهر بكل حرية ، لكى يؤدوا فريضة الحج والعمرة . وحين دب الفساد في بعض القبائل ، اخترعوا بدعة (النسء) ، وهى ان يضعوا شهرا غير حرام محل

(١) كان ذلك في عام ١٩٣٥ م .

Time and its Mysteries, N.Y., 1962, p. 56.

(٢)

الشهر الحرام ، كان يجعلوا صفر في مكان المحرم ، وذلك لكي يحاربوا قبيلة يلزم قتالها في الشهر الحرام . وهذه هي البدعة المقيمة التي وصفها القرآن الكريم بأنها : (زيادة في الكفر) .

وقال العلماء : ان الشهور الكبيرة كانت رائجة في العرب ، وكانوا يضيفون عدد الشهور في السنة للتقويم .

وقال مفسر للقرآن الكريم في هذا الموضوع ، وهو مولانا شبير أحمد العثماني في تفسيره :

« ان بعض القبائل تضيف الشهور الكبيرة كل ثلاثة أعوام ليستقيم التقويم القمري ، ولا يدخل هذا العمل في النسيء » .

ان ما قاله رسول الاسلام صلى الله عليه وسلم في عهد الظلام لم يكن من الجهالة ، ولا يدخل قطعا في نطاق ما أورده (جيمز هنري بريسدت) طعنا عليه ، ولو كان كلامه صلى الله عليه وسلم صادرا عن الشهور أو اللامشهور لموتعت فيه أخطاء ، ما من ذلك بد .

ثالثا : الاستدلال بالتاريخ والاجتماع :

ان الذين يستدلون بالتاريخ أو الاجتماع خطأهم الأساسي أنهم لا يدرسون الدين من وجه صحيح ، ولهذا يبدو لهم الدين شيئا غريبا ، ومثال ذلك ان ترى شيئا مربعا من زاوية منحرفة فيتراعى لك مثلاً . ان الخطأ الذي يقعون فيه هو أنهم يتناولون الدين على أنه « مشكلة موضوعية Objective Problem » فهم يجمعون في سلة واحدة كل ما اطلق عليه اسم (الدين) ، من رطب ويابس ، في أى مرحلة من التاريخ ، ثم يتأملون في ضوء هذا المحصول حقيقة الدين !! ان موقفهم ينحرف من أولى مراحلها ، فيبدو لهم الدين — جراء هذا الموقف الفاسد — عملا اجتماعيا ، لا كشافا لحقيقة ، ومن المعلوم أن لكل ما يكشف عن حقيقة من الحقائق مثلا أعلى ، ولا بد عند البحث عن هذه الحقائق أن ندرس مظاهرها وتاريخها في ضوء مثله الأعلى . أما الأمور التي تأتي بها أعمال اجتماعية فليس لها مثل أعلى . ويتأوها رهن بحاجة المجتمع إليها .

والدين يختلف عن ذلك كل الاختلاف ، فليس من الممكن البحث عن حقائقه ، كما يبحث عن تطورات فنون العمارة والنسيج والحياكة والسيارات ، لأن الدين علم على حقيقة يقبلها المجتمع أو يرفضها ، أو يقبلها في شكل ناقص ، ويبقى الدين في جميع هذه الأحوال حقيقة واحدة في ذاتها ، وانما يختلف في أشكاله المقبولة ، ولهذا لا يمكن أن نفهم حقائق (الدين) بمجرد فهرسة مماثلة لجميع الأشكال الموجودة في المجتمعات باسم الدين .

ولنأخذ — على سبيل المثال — لفظ (الجمهورية) . فهي قيمة سياسية لنظام خاص بالحكم ، وفي ضوء هذه القيمة نستطيع أن نحكم على بلاد بأنها جمهورية ، أو بأنها ليست كذلك . لكننا لو ذهبنا نبحث عن معاني (الجمهورية) في النماذج السياسية التي توجد عبر القارات ، وملتصق بها لفظ (الجمهورية) ، ثم زعمنا أن كل هذه البلاد قائمة (على أسس جمهورية) .

فسوف تصبح كلمة « الجمهورية » بلا معنى . ففي هذه الحالة ستختلف (جمهورية) الصين عن (جمهورية) الولايات المتحدة الأمريكية ، وستعارض (جمهورية) إنجلترا (الجمهورية) العربية المتحدة ، كما أن (جمهورية) باكستان ستصطدم (بالجمهورية) التي تلتزم بها الهند . فإذا تأملنا كل هذه المشاهدات في ضوء (فلسفة التطور) فإن هذه الكلمة سوف تفقد معناها حتيا ، لأن فرنسا التي أنجبت النظام الجمهورى سوف تبرهن على أن (الجمهورية) بعد (نشوئها وارتقاؤها) تتمثل في ديكتاتورية ديوجول العسكرية .

وهذا النهج في التناول يؤدي الى نتيجة غريبة ، هي انه لا حاجة الى (الاله) في الأديان !! اذ يوجد مثال لهذا في تاريخ الأديان وهو مثال البوذية ، التي تخلو تماما من فكرة (الاله) . ومن ثم أمنت جماعة من الناس بضرورة البحث عن دين مجرد من الاله ، ولو أننا سلمنا بالفكرة القائلة بأن شيئا مثل (الدين) لا بد منه للإنسان ، لحاجته الى الوعي الخلقي والتنظيم الاجتماعي ، فلا داعى اذن للاله أن يوجد ، وربما قيل : « ان الدين الذى يصح لهذا العصر يلزم أن يكون مثل البوذية ، فان اله العصر الحاضر هو (مجتمعه وأهدافه السياسية) ، ورسول هذا الاله هو (البرلمان) الذى يوجه الشعب الى ما يرضيه ، ومعابد هذا الاله العصري ليست المساجد أو الكنائس القديمة ، وانما هي المصانع الكبيرة والسدود العظيمة » (١) .

ان لهؤلاء الباحثين الاجتماعيين المزعومين قدرة كبيرة على خلق هذه الأفكار الجديدة ، التي تنتقل من (دين الاله) الى فكرة (الدين بغير الاله) . وذلك ناشئ عن الطريق المعوجة التي سلكها بحثهم ، وهم يغمضون أعينهم عن جميع النواحي العلمية الأخرى التي تلقى ظللا من الشكوك حول جدالهم الارتقائي . ومثاله ان علماء الاجتماع والانسان قد توصلوا بعد أبحاثهم الفنية الدقيقة الى أن (نظرية الاله) شكل ارتقائي لفكرة تعدد الآلهة ، غير أن هذا الارتقاء قل طريقه واتجه الى طريق غريبة ، وجر العلماء كما شوش امره على نفسه ، بارتقائه الباطل من فكرة تعدد الآلهة الى فكرة الاله الواحد .

ان فكرة تعدد الآلهة كانت تحمل قويا اجتماعية مؤداها أن يعيش مؤمنو الآلهة المختلفة في سلام باعتراف متبادل ما بينهم » ولكن فكرة الاله الواحد أبطلت حتيا هذا الامكان ، بخلقها نظرية الدين الأعلى (Higher Religion) ونتيجتها أن بدأت حروب ضارية لا نهاية لها بين شعوب الدنيا ، وهكذا سعت فكرة الاله الواحد الى حتفها بظلفها ، بارتقاؤها في اتجاه مناقض ، وهذا هو قانون النشوء والارتقاء » (٢) .

ولكننا — فعلا — قد تركنا الواقع الحقيقي في هذا الجدول ، فالتاريخ المعلوم يثبت أن أول رسول معلوم كان سيدنا نوحا عليه السلام ، وكان يدعو الى الله الواحد . كما أن تعدد الآلهة (Polytheism) ليس في درجة واحدة ، وانما معناه : أن يشرك الإنسان مع الاله الأكبر آلهة آخرين . يقربونه اليه ، ويشفعون له . وفي وجود هذه الحقائق تتحول نظرية النشوء والارتقاء الى ادعاء لا دليل عليه .

Religion without Revelation, Julian Huxley. (١)

Man in the Modern World, p. 112. (٢)

وفكرة (ماركس) هي أكثر نظريات هذه المجموعة عبثا ، فهي تقول : ان الأحوال الاجتماعية هي التي تقوم ببناء الإنسانية وتكليفها ، ومن ثم كان العصر الذي وجد فيه الدين عصر الانقطاع والرأسمالية ، وهو عصر الانتهازيين للصوص ، كما ان الأفكار الدينية والأخلاقية التي تولدت في هذا العصر تحمل نفس الطابع الانتهازي الاستعماري .

والحق ان هذه الفكرة ليست لها قيمة من الناحية العلمية ، كما انها عند التحليل العلمي والتجربة العملية لا طريق الى تصديقها .

فالفكرة الماركسية تنفي بشدة ارادة الانسان ، وهي تحيل الأحداث الى تأثير عوامل الزمن الاقتصادية ، ومعنى ذلك أن الانسان لا شخصية له ، فهو يصاغ في مجتمعه ، كما يصاغ الصابون في المصنع ، ولا طريق أمامه كي يشق أفكارا وطرقا جديدة ، وانما هو ينطلق مفكرا على النهج الذي سمحت له به حياته الاقتصادية ، فاذا كانت هذه القضية صحيحة ، فكيف تكن كارل ماركس — وليد النظام الرأسمالي — من أن يفكر ضد العوامل الاقتصادية الناتجة في عصره ، هل صعد القبر لكي يبحث في أحوال الأرض ؟

وبعبارة أخرى : لو صح أن الدين وليد عصر بخصوص فكيف لم تكن الماركسية وليدة النظام الاقتصادي لعصرها ؟؟ .. واذا لم نسف هذا الوضع فيما يتعلق بالماركسية فكيف بالنسبة الى الدين ؟ .. الحق ان هذه الفكرة عبث مثير لا يحل على ظهره أى دليل علمي أو عقلي .

هذا وقد اتضحت أخطاء هذه الفكرة بالتجارب العملية . وحسبنا روسيا ، هنالك حيث سادت الماركسية نصف قرن من الزمان ، ادعت روسيا خلاله ان أحوال البلاد المادية قد تغيرت تماما ، وان النظام الزراعي ، والمبادلة ، وتقسيم الأموال ، قد جرت على أسس غير استغلالية ، ولكننا وجدنا حين مات ستالين أن قادة الروس أنفسهم قد أقروا بأن الظلم والفساد كانا رائجين في عهده ، وأنه كان يستغل الشعب كما يستغله الحكام في البلاد الاستعمارية . ولو وضعنا في اعتبارنا واقع الرقابة الشديدة على الصحف وسائل الاعلام ، وهي التي تمكن بها ستالين من أن يذيع على العالم أن عهده هو عهد العدل والانصاف ، فلا ريب أن هذه الرقابة موجودة هناك اليوم ايضا ، ومن هنا نستطيع أن نفهم أن الأمور تجري وراء ستائر الدعاية الجبيلة على ما كانت عليه في عهد ستالين . وان كان المؤثر العشرون (١٩٥٦) للحزب الشيوعي الروسي قد أفشى مظالم ستالين ، فلا غرابة أن يجيء المؤتمر الأربعون للحزب الشيوعي بإفشاء أسرار حكام روسيا اليوم (١) .

ان هذا النظام الذي استغرقت تجربته نصف قرن من الزمان ليدلنا على أن الانسان لا يتغير بتغيير نظام الزراعة والمبادلة المزعوم ، ولو كان العقل الانساني تابعا للنظام الاقتصادي فلماذا نجد الظلم والفساد والاستغلال في نظام روسيا الشيوعي ؟

ان قضية العصر الحاضر لا تعدو أن تكون « سفسطة علمية Scientific Sophism » ذلك أن علماء هذا العصر يمالجون قضاياهم في ضوء العلم الحديث ، غير أن هذه المعالجة لا تجدي نفعا ، لأنها

(١) وقد لكد هذا عزل خروشوف والحوادث التي تلته في روسيا في أكتوبر عام ١٩٦٤ م.

قائمة على العلم المحض وحسب ، على حين لابد من اعتبار أشياء أخرى ، ومثال ذلك : أن نشرع في دراسة علمية لأشياء علمية ناقصة ، فسوف تؤدي هذه المطالعة العلمية الى نتائج غير علمية ، ناقصة ، باطلة .

لقد عقد في دلهي في يناير ١٩٦٤ مؤتمر دولي للمستشرقين ، اشترك فيه ألف ومائتان من العلماء من جميع أنحاء العالم . وقدم أحدهم في هذا المؤتمر بحثا يدعى فيه مآثر كثيرة لمسلمي الهند ليست من عمل المسلمين ، وانما هي من عمل الملوك الهندوس . وضرب لذلك مثلا بمنارة قطب في دلهي المنسوبة الى الملك قطب الدين ايبك ، على حين بناها الملك الهندوسي سامودرا جويت قبل ٢٣ قرنا ، وقد أخطأ المؤرخون المسلمون فنسبوا الى الملك قطب الدين . ويستدل هذا البحث بأن في المنارة المذكورة بعض أحجار قديمة نحتت قبل عصر الملك قطب الدين .

وهذا — كما يبدو — استدلال علمي ، اذ أن بعض أحجار المنارة فعلا من الصنف الذي ذكره العالم ، ولكن هل يكفي مشاهدة بعض أحجار المنارة للبت في أمر بنائها ؟ أو انه لابد من نواح أخرى كثيرة لنشاهدها في هذا الصدد . ومن هنا فان هذا التفسير لا يصدق على منارة قطب — ككل . هذا تفسير . وهناك تفسير آخر ، هو أن هذه الأحجار القديمة التي يوجد بعضها في المنارة . انها جاءت من انقراض أبنية قديمة ، كما هو معروف في كثير من الأبنية التاريخية الحجرية . ولا مناص من أن نقبل هذا التفسير الثاني حين نشاهد منارة قطب الدين في ضوء طابعها المعماري ورسومها وتصميمها . والمسجد الناقص بجوارها ، والمنارة الثانية التي لم تكمل ، ثم تنتهي الى أن التفسير الأول ليس الا قياسا خاطئا قائما على المغالطات .

* * *

وهذا هو أمر قضية المعارضين ، فانهم نظروا الى حقائق ناقصة وجزئية ، لا يتصل بعضها بالموضوع مطلقا ، واعتقدوا أن الدراسة العلمية الجذئية قد أبطلت الدين ، على حين أننا لو نظرنا الى الواقع جملة وتفصيلا فسوف نميل الى نتيجة تختلف عن الأولى كل الاختلاف .

والدليل الذي يقنعني بصدق الدين هو أن عقولا مثالية منا — بعد أن تركت الدين — قد أخذت تهذى بكلمات لا حقائق وراءها ، وتعمه في تيه الظلام ، ذلك أن الانسان بعد أن يفقد أساس (الدين) لا يجد أساسا آخر لأفكاره . والأسماء التي تأتي في قوائم المعارضين أكثرها من عقولنا الكبيرة ، ولكنهم بعد أن تخلوا عن الدين راحوا يكتبون ضروبا من اللغو غالية في الأهمال والتعزق ، حتى أنني أتحير — أحيانا — فلا أفهم كيف صدرت هذه الكلمات عن قلم رجل من العلماء ؟ . . وإن السجل الذي أنتج هؤلاء ليشتمل على خرافات وآراء متناقضة ، واعتراضات بجعل الحقيقة ، كما يشتمل على أدلة أشبه بالسفسطة . فبطولة هؤلاء تكن في أنهم أغضبوا أعينهم عن الحقائق الظاهرة ، وشادوا قناطر خيالية من الادعاء ، كما تتمثل في استدلالهم بالشأن من الأمور . وذلك من سنن الغشاي الباطلة ، إما القضاء الصحيحة فانها تقوم على أسس علمية ثابتة ، لا على الشواذ .

* * *

وتتجلى حقيقة الدين وسفسطة قضية المعارضين أكثر من ذلك حين نطالع صورة الحياة الإنسانية في ضوء الدين ، انها صورة جميلة لطيفة ،

تتوافق مع افكار الانسان السامية ، كما يتوافق الكون المادى مع القوانين الرياضية ، بعكس تلك الصورة التى يرسمها المعارضون ، فهى صورة جد قبيحة ، وهى لا تتفق ابداً مع الذهن الانسانى ، وانظر الى ما يقوله برتراندرسل :

« والانسان وليد عواجل ليست بذات أهداف ، ان بداه ونشوءه ، وأمانيه ومخاوفه ، وجهه وعقائده ، كلها جاءت نتيجة ترتيب رياضى اتفاقى فى نظام الذرة ، والقبر ينهى حياة الانسان . ولا تستطيع أية قوة احياءه مرة أخرى . ان هذه الجهود الطويلة . والتضحيات ، والأفكار الجيلة ، والبطولات العبقريّة ، كلها سوف تدفن الى الأبد مع فناء النظام الشمسى . ان الكفاح الانسانى كله سوف يدفن حتيا مع الأرض تحت أنقاض الكون ، ولو لم تكن هذه الأفكار قطعياً فانها أقرب ما تكون الى الحقيقة ، حتى ان أية فلسفة تحاول انكارها ستلقى فناءها تلقائياً » (١) .

ويكاد هذا الاقتباس أن يكون خلاصة الفكر المادى ، فالكون فى ضوء هذا الفكر المادى — يكاد يفقد أهدافه ، ولا يبقى غير الظلام الحالك ، الظلام الذى تتلاشى فيه معايير الخير والشر ، حتى ان إبادة الناس بالتقابل لا تعد ظلماً ، لأنهم سوف يلقون حتفهم على أية حال يوماً ما . أما الفكر الدينى فهو فكر الضوء والأمل . الموت والحياة مرتبطان فيه بأهداف معينة ، وكل القيم والأفكار الانسانية السامية تجد لها مكاناً فيه ، وان كان بعض العلماء بمجرد تصديق القوانين الرياضية لأفكاره ، يطمئن الى انه قد توصل الى الحقيقة ، فان تصديق العقل الانسانى الفكر الدينى دليل قطعى على انه هو الحقيقة التى طالما بحثت عنها الفطرة الانسانية . وعندئذ لا نجد أساساً واقعياً لانكار قيمة الفكر الدينى ، هذا هو « المقياس » العلمى الذى يشير اليه الرياضى الأمريكى البروفيسور (ارل تشستر ريكس) قائلاً :

« اننى أستخدم فى أبحاثى ذلك المقياس العلمى المسلم ، الذى يستخدم فى ترجيح احدى فكرتين مختلفتين أو أكثر ، عن حقيقة واحدة . وهو المقياس الذى نرجح بناء عليه الفكرة التى تفسر المسائل المتنازع فيها بطريقة أكثر بساطة وسهولة . لقد استخدم العلماء هذا المقياس لاختيار احدى نظريتي بطليموس وكوبرنيك : كانت الأولى تزعم ان الأرض هى مركز النظام الشمسى ، على حين أكدت الثانية ان النظام الشمسى هو مركز الأرض . وكانت نظرية بطليموس غاية فى التعقيد حتى رفضها العلماء » (٢) .

ولا بأس من الاعتراف بأن هذه الأدلة لن تقنع بعض الناس ، فان أبواب عقولهم المادية موصدة دون أى كلام — مهما يكن علمياً — عن الإله أو الدين . ومن المؤكد أن موقفهم هذا ليس لأن استدلالنا ضعيف ، وانما هو راجع الى تعصبهم المقيت ضد الأفكار الدينية ، ولقد صدق عالم بريطانيا العظيم سير جيمس جينز — الذى يعتبر ولا شك أعظم علماء العصر الحديث — حيث قال فى كتابه الشهير (عالم الأسرار) :

« ان فى عقولنا تعصباً يرجح التفسير المادى للحقائق » (٣) .

(١) Limitations of Science, p. 133.

(٢) The Evidence of God, p. 179.

(٣) Mysterious Universe, p. 189.

وذكر (ويتكر شامبرز) في كتابه (الشهادة) Witness حادثا كان من الممكن أن يصبح نقطة تحول في حياته . ذكر أنه بينما كان ينظر الى ابنته الصغيرة استلقت أذناها نظره ، فأخذ يفكر في أنه من المستحيل أن يوجد شيء معقد وحقيق ، كهذه الأذن ، بحض اتفاق ، بل لابد أنه وجد نتيجة ارادة مدبرة . لكن (ويتكر شامبرز) طرد هذه الوسوسة عن قلبه ، حتى لا يضطر أن يؤمن — منطقياً — بالذات التي أرادت تدبرت ، لأن ذهنه لم يكن على استعداد لتقبل هذه الفكرة الأخيرة .

ويقول الأستاذ الدكتور (تلمس ديوباركس) بعد أن يذكر هذا الحادث :

« اننى أعرف عددا كبيرا من أساتذتى في الجامعة . ومن رفقاء العلماء الذين تعرضوا مراراً لمثل هذه المشاعر ، وهم يقومون بعمليات كيمائية وطبيعية في المعامل (١) .

لقد أجمع علماء هذا العصر على صدق نظرية النشوء والارتقاء . . وقد بدأت هذه النظرية تسود فعلاً جميع فروع العلوم الحديثة . فكل مشكلة تحتاج (الها) في تفسيرها توضع مكانه هذه النظرية بغير تردد .

هذا جانب من النظرية ، وأما الجانب الثانى — وهو الجانب المظلم منها — الذى يقرر (فكرة التطور العضوى) Organic Evolution الذى استنبطت منه فكرة الارتقاء ، فقد بقى الى يوم الناس هذا بلا براهين ، وبلا أدلة علمية !! حتى قال كثير من العلماء : « انهم لا يؤمنون بهذه النظرية ، الا لأنه لا يوجد أى دليل لها سوى الايمان بالله مباشرة » .

وكتب سير آرثر كيث يقول :

« ان نظرية النشوء والارتقاء غير ثابتة علمياً ، ولا سبيل الى اثباتها بالبرهان ، ونحن لا نؤمن بها الا لأن الخيار الوحيد بعد ذلك هو (الايمان بالخلق الخاص المباشر) ، وهذا ما لا يمكن حتى التفكير فيه » (٢) !!

اننى أقر هنا بعجزى عن اقناع أولئك الذين ينطوون على التعصب الأعمى للتفسير المادى ، بحقية الدين ، ولهذا التعصب جذور عميقة ، كما يقول عالم أمريكى : « ان كون العقيدة الالهية معقولة ، وكون انكار الاله سفسطة لا يكفى ليختار الانسان جانب العقيدة الالهية . فالتناس يظنون أن الايمان بالله سوف يقضى على حريتهم ، تلك الحرية العقلية التى استعصمت عقول العلماء ، واستهوت قلوبهم ، فأية فكرة عن تصديد هذه الحرية مثيرة للوحشة عندهم (٣) .

وبناء على هذا يدعى جوليان هكسلى أن فكرة النبوة « هى اظهار للتوق بطريقة شاذة لا يمكن احتيالها » ، اذ أن معنى الايمان بنبى أن نؤمن بكلامه على أنه كلام الاله ، ثم نمثل — طوعاً أو كرهاً — لكل ما يأمر به .

The Evidence of God, pp. 73-74. (١)

Islamic Thought, Dec. 1961. (٢)

George H. Blount, The Evidence of God, p. 130. (٣)

ولكن اذا كان الانسان مخلوقا وليس خالقا ، عابدا وليس معبودا . فكيف يستطيع ان يقضى على الحقائق بمجرد افكار نبئت في عقله ؟ .. اننا لا نستطيع ان نغير الحقائق ، وانما نستطيع ان نعتزف — أو نؤمن بها — فحسب . واذا كنا لا نحب أن تكون عاقبتنا عاقبة النعمة ، فافضل خيار لنا ان نسلم بالحقيقة قبل ان تفوت الفرصة نهائيا .

ان كفرنا بالحقيقة لن يسىء الى قضيتها ، ولكن الخسران كله سوف يكون من حفظنا فى الآخرة .

الباب الثالث

طريقة الاستدلال العلمى

ان قضية العصر الحاضر ضد الدين هى قضية طريقة الاستدلال ، ابنى الطريقة الجديدة التى كشفها العلم الحديث بعد التطورات فى ميادينه العديدة ، بحيث لم تعد تتفأ أمابها دعوى الدين وعقائده . هذه الطريقة الجديدة هى معرفة الحقيقة بالتجربة والمشاهدة ، على حين تتصل عقائد الدين بعالم ما وراء حواسنا ، ولا يمكن إخضاعها للتجربة . (فالدين كله مبنى على قياس واستقراء) (١) ، وهذا هو ما يجعله باطلا ، لأنه ليس له أساس علمى .

وقضية العصر الحاضر باطلة ، لأنها لا تقوم على أسس علمية ، فالطريقة الجديدة لا تتفأ وجود أشياء لم تجرب مباشرة ، كما لا تتفأ قياس أشياء لم نشاهدها على أشياء شاهدها تجريبيا وهو ما يسمى « قياسا علميا » ، ويعتبر كالتجربة المباشرة ، فالتجربة لا تعد حقيقة علمية لجرد أنها شوهدت ، كما أن القياس ليس باطلا لجرد أنه قياس . فامكان الصحة والبطلان موجود فيهما على السواء .

كان الناس فى القديم يصنعون السفن الشراعية من الخشب . اعتقادا منهم أن الماء لا يحمل الا ما يكون أخف منه وزنا ، وحين قال بعضهم : ان السفن الحديدية سوف تطفو على سطح الماء كالتى من الخشب . انكر الناس عليه مقاتلته واتخذوه هزوا ، وجاء نحاس فالتى بنعل من حديد فى دلو ملوء بالماء ليشهد الناس على أن هذه القطعة الحديدية — بدل أن تطفوا على سطح الماء — استقرت فى القاع . كان هذا العمل تجربة . ولكننا جميعا نعتقد اليوم أنها كانت تجربة باطلة ، فلو كان النحاس قد التى بطبق من حديد لشاهد بعينيه صدق ما قيل من طفو السفن الحديدية .

فى بداية القرن العشرين كنا كذلك نملك تلسكوبا ضعيفا ، فلما شاهدنا السماء بهذا المنظار وجدنا اجراما كثيرة كالنور ، فاستبطنا أنها سحب من البخار والغاز ، ثم بمرحلة قبل أن تصير نجوما . ولكننا حين تمكنا من صناعة منظار قوى ، وشاهدنا هذه الاجرام مرة ثانية ، علمنا أن هذه الاجرام الكثيرة المضيئة هى مجموعة من نجوم كثيرة شوهدت كالسحب ، نتيجة البعد الهائل بينها وبين الأرض .

(١) ومثاله ان اصحاب الدين اذا ارادوا اثبات وجود الآله لا يقدرون على ذلك باستعمال التلسكوب ، ولكنهم يستدلون بأن نظام الكون وروحه المعجبية تدلان على أنه يوجد عقل الهى وراءهما . وهذا الدليل لا يثبت وجود الآله مباشرة ، وإنما هو يثبت قرينة تستلزم الايمان بالآله بعد الايمان بها .

وهكذا نجد أن التجربة والملاحظة ليسنا وسيلتى العلم القطعيتين ، وأن العلم لا ينحصر في الأمور التي شوهدت بالتجربة المباشرة . لقد اخترعنا الكثير من الآلات والوسائل الحديثة للملاحظة الواسعة النطاق ، ولكن الأشياء التي نلاحظها بهذه الوسائل كثيرا ما تكون أمورا سطحية ، وغير مهمة نسبيا . أما النظريات التي يتوصل إليها بناء على هذه المشاهدات فهي أمور لا سبيل إلى ملاحظتها ، والذي يطالع العلم الحديث ، يجد أن أكثر آرائه « تفسير للملاحظات » وأن هذه الآراء لم تجرب مباشرة ، ذلك أن بعض الملاحظات يحمل العلماء على الإيمان بوجود بعض حقائق غير مشاهدة قطعيا ، فأى عالم من علماء عصرنا لا يستطيع أن يخطو خطوة دون الاعتماد على الفاظ مثل : « القوة » Force ، و « الطاقة » Energy ، و « الطبيعة » Nature ، و « قانون الطبيعة » Law of Nature ، وما إلى ذلك . ولكن هذا العالم لا يرى ما « القوة والطاقة والطبيعة وقانونها » ؟ فهو قد صاغ كلمات تعبر عن وقائع معلومة ، لكى يبين عن علل غير معلومة . وهذا العالم لا يقدر على تفسير هذه الألفاظ ، تملأ كرجل الدين ، لا يستطيع تفسير صفات الآله ، وكلاهما يؤمن — بدوره — بعمل غير معلومة .

يقول الدكتور (الكسيس كيرل) :

« أن الكون الرياضى شبكة عجيبة من القياسات والفروض ، لا تشتمل على شئ غير « معادلة الرموز » ، الرموز التي تحتوى على مجردات لا سبيل إلى تفسيرها » (١) .

والعلم الحديث لا يدعى ، ولا يستطيع أن يدعى ، أن الحقيقة محصورة فيها علمناه من التجربة المباشرة ، فالحقيقة أن « الماء سائل » . ونستطيع مشاهدة هذه الحقيقة بأعيننا المجردة . ولكن الواقع أن كل « جزيء » من الماء يشتمل على ذرتين من الهيدروجين ، وذرة من الأوكسجين وليس من الممكن أن نلاحظ هذه الحقيقة العلمية ، ولو أننا بأقوى ميكروسكوب في العالم ، غير أنها ثبتت لدى العلماء لايمانهم بالاستدلال المنطقي .

ويقول البروفيسور ا.ى. ماندير :

« أن الحقائق التي نعرفها مباشرة تسمى الحقائق المحسوسة Precieved Facts ، بيد أن الحقائق التي توصلنا إلى معرفتها لا تنحصر في « الحقائق المحسوسة » ، فهناك حقائق أخرى كثيرة لم نعرفت عليها مباشرة ، ولكننا عثرنا عليها على كل حال ، ووسيلتنا في هذه السبيل هي الاستنباط ، فهذا النوع من الحقائق هو ما نسميه « بالحقائق المستنبطة Inferred Facts والأهم هنا أن نفهم أنه لا فرق بين الحقيقتين ، وإنما الفرق هو في التسمية ، من حيث تعرفنا على الأولى مباشرة ، وعلى الثانية بالواسطة ، والحقيقة دائما هي الحقيقة ، سواء عرفناها بالملاحظة أو بالاستنباط » (٢) .

Man The Unknown, p. 15 (١)

A.E. Mander, Clearer Thinking, London, p. 46. (٢)

ويضيف ماندير قائلا :

« ان حقائق الكون لا تدرك الحواس منها غير القليل ، فكيف يمكن أن نعرف شيئا عن الكثير الآخر ؟ .. هناك وسيلة وهي الاستنباط أو التعليل . وكلاهما طريق فكري ، نبتدىء به بوساطة حقائق معلومة ، حتى ننتهى بنظرية : ان الشيء الفلانى يوجد هنا ولم نشاهده مطلقا » (١) .

وهنا نتساءل : كيف يصح الاستنباط المنطقي لأشياء لم نشاهدها قط ؟ وكيف يمكن أن نسمى هذا الاستنباط بناء على طلب العقل : حقيقة علمية ؟ ويجيب ماندير بنفسه عن هذا السؤال :

« ان المنهج التعليلي صحيح ، لأن « الكون » نفسه عقلى .

فالكون كله مرتبط بعضه بالآخر ، حقائقه متطابقة ، ونظامه عجيب ، ولهذا فان أية دراسة للكون لا تسفر عن ترابط حقائقه وتوازنها — هي دراسة باطلية . ويقول ماندير في هذا الصدد :

« ان الوقائع المحسوسة هي أجزاء من حقائق الكون ، غير أن هذه الحقائق التي ندركها بالحواس قد تكون جزئية ، وغير مرتبطة بالأخرى . فلو طالعناها فذة مجردة عن أخواتها فقدت معناها مطلقا . فأيا إذا درسناها في ضوء الحقائق الكثيرة مما علمناه مباشرة أو بلا مباشرة ، فاننا سندرك حقيقتها » .

ثم يأتى بمثال سليم يفسر ذلك فيقول :

« اننا نرى أن الطير عندما يموت يقع على الأرض ، ونعرف أن رفع الحجر على الظهر أصعب ، ويتطلب جهدا ، ونلاحظ أن القمر يدور في الفلك ، ونعلم أن الصعود في الجبل أشق من النزول منه . ونلاحظ حقائق كثيرة كل يوم لا علاقة لاحداها بالأخرى ظاهرا ، ثم نتعرف على حقيقة استنباطية — هي « قانون الجاذبية » . وهنا ترتبط جميع هذه الحقائق ، فنعرف للمرة الأولى انها كلها مرتبطة لاحداها بالأخرى ارتباطا كاملا داخل النظام . وكذلك الحال لو طالعنا الوقائع المحسوسة مجردة فلن نجد بينها أى ترتيب ، فهي متفرقة ، وغير مترابطة ، ولكن حين نربط الوقائع المحسوسة بالحقائق الاستنباطية نستخرج صورة منظمة للحقائق » (٢) .

ان قانون « الجاذبية » لا يمكن ملاحظته قطعا ، وكل ما شاهده العلماء لا يمثل في ذاته قانون الجاذبية ، وانما هي أشياء أخرى ، اضطروا لأجلها — منطقيا — أن يؤمنوا بوجود هذا القانون .

واليوم يلتقى هذا القانون ثقبولا عليا عظيما ، وهو الذى كشف عنه نيوتن لأول مرة ، ولكن .. ما حقيقة هذا القانون من الناحية التجريبية ؟ .. ها هو ذا نيوتن يتحدث في خطاب أرسله الى (بنتلى) فيقول :

« انه لأمر غير مفهوم أن نجد مادة لا حياة فيها ولا احساس وهي تؤثر على مادة أخرى ، مع أنه لا توجد أية علاقة بينهما » (٣) .

(١) المرجع السابق ، ص ٤٩ .

(٢) Clearer Thinking, p. 51.

(٣) Works of W. Bently, III, p. 221.

فنظرية معقدة غير مفهومة ، ولا طريق الى مشاهدتها ، تعتبر اليوم ، بلا جدال ، حقيقة علمية !! لماذا ؟ .. لأنها تفسر بعض ملاحظتنا ، فليس بالأزم اذن أن تكون الحقيقة هي ما علمناه مباشرة بالتجربة ، ومن ثم نمضي الى القول بأن العقيدة الغيبية التي تربط بعض ما نلاحظه ، وتفسر لنا مضمونه العام - تعتبر حقيقة علمية من نفس الدرجة ! ..

يقول البروفيسور ماندير :

« القول بأننا عرفنا الحقيقة يعنى : أننا عرفنا معناها ، وبعبارة أخرى : أننا بحثنا عن وجود شيء ، وعن أحواله ، ففسرناه ، وأكثر عقائدنا تدخل في هذا النطاق ، فهي في الحقيقة : « تفسيرات للملاحظة » .

ويستطرد ماندير فيتكلم عن « الحقائق الملاحظة » :

« عندما نذكر « ملاحظة » فإننا نقصد شيئاً أكثر من المشاهدة الحسية المحضة ، فمعناها : « الملاحظة الحسية » و « التعرف » بما يشمل جانب التفسير » (١) .

نظرية التطور العضوى :

هذه هي القاعدة العلمية التي على أساسها وافق العلماء على حقيقة نظرية (التطور العضوى) كما قال ماندير : « لقد ثبت صدق هذه النظرية ، حتى أننا نستطيع أن نعتبرها « أقرب شيء الى الحقيقة » (٢) .

ويقول سبسين في هذا الصدد :

« ان نظرية النشوء والارتقاء حقيقة ثابتة أخيراً وكلياً ، وليست بقياس ، او (غرض بديل) صيغ للبحث العلمى » (٣) .

ويعتقد محرر دائرة المعارف البريطانية (١٩٥٨) : أن نظرية الارتقاء في الحيوانات « حقيقة » ، وأن هذه النظرية قد حظيت بموافقة عامة بين العلماء والمتقنين بعد داروين .

وقال ر. م. ل :

« ظلت نظرية الارتقاء تحصل على تأييد متزايد ، يوماً بعد يوم ، بعد داروين ، حتى أنه لم يبق 'دى المفكرين والعلماء في أن هذه هي الوسيلة المنطقية الوحيدة التي تستطيع أن تفسر عملية الخلق وتشرحها » (٤) .

هذه النظرية التي أجمع العلماء على صحتها ، هل لاحظها أحدهم أو جربها في معمله ؟ .. والجواب : لا ! فذلك ضرب من المستحيل ، ان مزعومة الارتقاء معقدة، وهي تتعلق بماض بعيد جداً، حتى أنه لا يسأل عن تجربتها وملاحظتها .

(١) Clearer Thinking, p. 56.

(٢) Ibid, p. 113.

(٣) Meaning of Evolution, p. 127.

(٤) Organic Evolution, p. 15.

وهي على ما اكده (ل) في كلمته السابقة : « وسيلة منطقية » لتفسير مظاهر الخلق ، وليست بملاحظة واقعية . وأرى أن هذا هو السبب الذي دفع « السير آرثر كيث » — الذي يعتبر محاميا متحمسا لنظرية الارتقاء — أن يسلم بأن هذه النظرية ليست بملاحظة أو تجربة ، وإنما هي مجرد عقيدة . ومن كلماته : « أن نظرية الارتقاء » عقيدة أساسية » في المذهب العقلي (١) . وعرف أحدهم المعاجم العلمية نظرية داروين بأنها « نظرية قائمة على تفسير بلا برهان » (٢) .

* * *

فما الذي يجعل شيئا غير ملاحظ وغير قابل للتجربة « حقيقة علمية » ؟ يذكر (ماندير) أسباب ذلك فيقول :

- ١ — هذه النظرية توافق جميع الحقائق المعلومة .
- ٢ — في هذه النظرية تفسير لكثير من الوقائع ، لا يمكن فهمها الا من طريقتها .

٣ — ولم تظهر بعد نظرية تناسب وتوافق الحقائق بهذه الدقة (٣) .

فإذا كانت هذه الأدلة كافية لتصبح نظرية الارتقاء حقيقة علمية فهي كذلك موجودة في جانب الدين على وجه أتم وأكمل . والقول بصدق نظرية الارتقاء وإبطال الدين في نظر الذهن العلمي لا يعنى مطلقا أن قضية المعارضين هي قضية الاستدلال العلمي ، وإنما هذه القضية تتعلق « بالنتيجة » ، فلو أثبتت نفس الاستدلال أمرا « طبيعيا محضا » فسيقبله المعارضون ، وسيرفضونه لو أثبتت أمرا الهيا — لأنه غير مرغوب فيه عندهم .

* * *

مشكلة تعيين حقائق الأمور :

وبهذا لا ينبغي القول بأن الدين هو « الإيمان بالغيب » ، وبأن العلم هو الإيمان « بالملاحظة العلمية » ، فالدين والعلم كلاهما يعتمد على الإيمان بالغيب . غير أن دائرة الدين الحقيقية هي دائرة « تعيين حقائق الأمور » نهائيا وأصليا ، أما العلم فيقتصر بحثه على المظاهر الأولية والخارجية ، فحين يدخل العلم ميدان تعيين حقائق الأمور تعيينا حقيقيا ونهائيا — وهو ميدان الدين الحقيقي — فإنه يتبع نفس طريق الإيمان بالغيب . الذي يتهم به الدين . ولابد من هذا السلوك في « الميدان الثاني » ، كما قال سير آرثر أنجنتن : « أن عالما في العصر الحاضر يعمل على منضدتين في وقت واحد : أحدهما : المنضدة العامة التي يستعملها الرجل العادي ، التي يمكن لمسها ورؤيتها . وإما الأخرى : فهي « المنضدة العلمية » ، وأكثرها في الفضاء ، وتجري فيها الكثرونات لا حصر لها ولا تشاهد » ، ويستطرد سير آرثر أنجنتن قائلا : « وهكذا نجد لكل شيء صورة ذات وجهين ، أحدهما : (ملحوظ) ، والآخر : (صورة فكرية) لا سبيل إلى مشاهدتها بأى ميكرومكسكوب أو تلسكوب » (٤) .

Revolt against Reason, p. 112. (١)

Ibid, p. 111. (٢)

Clearer Thinking, p. 112. (٣)

Nature of the Physical World, pp. 7-8. (٤)

أما الوجه الأول فيشاهده العلم ، ويشاهده لدى بعيد جدا ، ولكنه لا يستطيع أن يدعى أنه يشاهد الوجه الآخر . وطريقة العلم الحديث أنه يقدم رأيا عن شيء بعد مشاهدة مظاهره . وأما « الميدان الثاني » فهو ميدان معرفة حقائق الأشياء وتعيينها ، و « العلم » في هذا الميدان هو البحث عن حقائق غير معلومة ، بوساطة حقائق معلومة .

وعندما يجتمع لدى عالم من العلماء قدر مناسب من « الحقائق الملحوظة » فإنه يحس بضرورة وضع نظرية أو فرض علمي . وبعبارة أدق : ضرورة فكرة اعتقادية ووجدانية ، تقوم بتفسير الملاحظات ، وربط بعضها ببعض ، فإذا نجحت هذه الفكرة الاعتقادية في تفسير الحقائق تفسيرا كاملا عدت حقيقة علمية ، رغم أنها لم تلاحظ قط كما لوحظت الحقائق الأخرى التي نعرفها بالمشاهدة ، أو بالملاحظة العلمية .

ومعنى ذلك أن العالم يؤمن بوجود شيء غائب بمجرد ظهور نتائجه وآثاره ، فكل حقيقة تؤمن بها تكون دائما (فرضا) في أول أمرها ، إلى أن تكشف حقائق جديدة تدعم صحتها ، فنزداد يقينا بها . حتى نبلغ حق اليقين : وإذا لم تؤيدها الملاحظات اللاحقة تخلينا عنها . ومن أمثلة هذه « الحقائق » : حقيقة « الذرة » التي لا سبيل إلى انكارها ، برغم أنها لم تشاهد قط بالمعنى المعروف ، ولكنها تعتبر أكبر حقيقة علمية كشفت في هذا العصر . وهذا هو السبب الذي دفع أحد العلماء أن يعرف (النظريات) العلمية بالألفاظ التالية :

«Theories are Mental Pictures, That Explain Known Laws»

« النظريات صور ذهنية تفسر القوانين المعلومة » .

حقيقة النظريات العلمية :

إن الحقائق التي تعرف في العلم باسم « الحقائق الملحوظة » ليست بحقائق شوهدت فعلا ، وإنما هي تفسيرات لبعض المشاهدات ، لأن المشاهدة الإنسانية لا يمكن أن توصف بأنها (كاملة) ، ولذا فإن جميع هذه التفسيرات تعد « إضافية » ، ومن الممكن أن تتغير بتطور الملاحظة .

ويقول البروفيسور سوليفان بعد نقد وجهه إلى النظريات العلمية :

« هذا العرض للنظريات العلمية يثبت أن معنى « نظرية علمية صحيحة » أنها « فروض عملية ناجحة » Successful Working Hypothesis ، ومن الممكن تماما أن يكون سائر النظريات العلمية باطلا ، ذلك أن النظريات التي نعتبرها اليوم (حقيقية) ليست إلا « قياسا على وسائلنا المحدودة للملاحظة » ، ولا تزال قضية الحقيقة في عالم العلم « قضية عملية نفعية Pragmatic Affair » (١) .

ولا يزال العلماء بعد هذا يعتبرون أن الفرض الذي يفسر ملاحظاتهم لا يقل في قيمته عن « الحقيقة الملحوظة » نفسها ، فهم لا يستطيعون أن يقولوا :

J.W.N. Sullivan, Limitations of Science, p. 158. (١)

ان الحقائق الملحوظة هى وحدها « العلم » ، وان ما سواها من النظريات الشارحة لا تدخل فى نطاق (العلم) ، لأنها غير ملحوظة . . والحق أن هذا هو ما نسميه « الايمان بالغيب » ، وهو بالنسبة الى المؤمنين ليس سوى الايمان بحقائق غير ملحوظة ، فهو ليس بعقيدة عمياء ، وانما هو خير تفسير للحقائق التى يشاهدها العلماء . .

* * *

وكما رفض العلماء نظرية الضوء التى قدمها نيوتن وتعرف باسم Corpuscular Theory Of Light لأنها لم تتجح فى تفسير مظاهر حديثة للضوء ، فاننا نرفض افكار الفلاسفة المحدثين ، لأنها فشلت فى تفسير مظاهر الطبيعة .

ان مأخذ حقائق الدين هو نفس المأخذ الذى يستقى منه العلم الحديث ملاحظاته ، لكى يثبت نظرية علمية . ولقد انتهينا بعد دراسة الحقائق الملحوظة الى أن تفسير الدين للطبيعة هو عين الحق ، حتى ان هذا التفسير لم يتغير ، ولن يتغير على مر الدهور ، على حين أن كل نظرية صاغها الانسان منذ قرن ، أو أكثر أو اقل ، قد رفضت ، أو أصبحت موضع شك الآن .

وان صدق الدين ليتجلى بعد كل خطوة نخطوها فى الملاحظة ، حتى ليصبح كل كشف علمى جديد تصديقا لحقائق الدين !

ولسوف نطالع افكار الدين من هذه الناحية فى الأبواب التالية .

* * *

الباب الرابع

الطبيعة تشهد بوجود الإله

أصدرت الكنيسة المسيحية في كيرالا جنوبي الهند كتيباً بعنوان :
«Nature and Science Speak about God»

« الطبيعة والعلم يتحدثان عن الله » .. واعتقد أن هذه الكلمات هي أفضل عنوان لهذا الباب .

إن أكبر دليل على وجود الإله هو مخلوقه ، هذا الذى نجده أمامنا ، وأوثق ما علينا من حقائق الطبيعة يدعونا إلى الإيمان بأنه لا ريب أن لهذه الدنيا لها واحدا . ونحن لا نستطيع أن نفهم أنفسنا وأن نفسرنا ، بله الكون كله — مجردين من الإيمان بوجود الإله .

إن وجود الكون ، والنظام العجيب الذى اشتغل عليه ، وأسراره الدقيقة ، لا يمكن تفسير ذلك كله إلا بأنه قد خلقته (قوة) ، وأن هذه القوة (عقل) لا حدود له ، وأنها ليست بقوة عمية .

أولا — نظرية التشكيك في الوجود :

هناك جماعة من المفكرين هزيلة العدد جداً ، « تشكك » في مجرد وجود مثل هذه القوة . وتعتقد هذه الجماعة أنه لا وجود للإنسان ، ولا للكون ، وأن الوجود عبارة عن عدم محض ، ولا شيء غير ذلك .

فلو سلمنا بهذه الفكرة لالتبس علينا أمر الإله دون شك .. ولكننا حين نؤمن بأن الكون موجود نضطر تلقائياً أن نؤمن بالإله ، أو بالقوة الخالقة — كما نسميها ، فليس بمعقول أن نؤمن بالوجود من العدم المحض ، ذلك قياس باطل !!

فهذا التشكيك في وجود الكون ، والذي يتخذ أحيانا شكل نظرية الـ « لا أدري » (١) — يمكن أن يعد نقطة فلسفية ، لا علاقة لها بالحقيقة . فنحن حين نفكر يكون فكرنا هذا دليلاً قاطعاً في ذاته على أن لنا وجوداً (٢) . ونحن نستخدم في الطريق بحجارة ثم نتألم فهذا الواقع دليل في ذاته على أن هناك عالماً موجوداً وجوداً ذاتياً خارج وجودنا . وهكذا تدرك حواسنا

(١) هذا مصطلح مستعمل في اللغة الأدبية مأخوذ من عبارة « لا أدري » ، يشير إلى الاتجاه الذى ينكر معرفة شيء من الكون ، لأن الكون لا وجود له على الحقيقة — المراجع .
(٢) يستخدم المؤلف هنا تلك العبارة الفلسفية الشائعة : « أنا أفكر ، إذن أنا موجود » .
(المراجع)

في كل وقت أشياء كثيرة ، من الفرح والالم والتذوق ، فهذا الاحساس والشعور دليل لكل شخص على أنه موجود في كون ، وعلى أنه يملك وجوده الذاتي ، وحينئذ فلو قام أحد يشكك نفسه في وجوده الذاتي ووجود الكون فمسوف نعتبر ذلك حالة استثنائية مفردة ، لا ترتبط بتجربة الملايين من جسامير الناس . وسوف نقول عن هذا الرجل الفذ : انه قد غاب في عالمة الذهنى ، حتى نسي نفسه ...

بل اننا لو سلمنا — جدلا — بأنه ليس للكون في ذاته وجود خارج ذاتنا ، فليست أعتبر هذا دليلا ملزما بأنه لا وجود للاله .

وعلى كل حال فهذه هى الفكرة الوحيدة التى ترى وجود الاله مشكوكا فيه ، بكل ما تتضمن من السفسطة والجهالة وانعدام الواقعية ، وهى فكرة لا معنى لها في ذاتها ، وليست مفهومة لدى جمهور الناس ، كما انها لم تحظ بقبول في دنيا العلم .

الوجود والخلق :

ان الانسان العادى ، والعالم العادى يؤمن على كل حال بأن « له » وجودا ، وبأن للكون أيضا وجودا ، وعلى هذا الأساس من العلم والايمان تقوم جميع ألوان النشاط العلمى والحوى .

فاذا آمنا بوجود الكون فلا بد أن نؤمن بآله هذا الكون منطقيا .. اذ لا معنى لأن نؤمن بالخلق ونرفض وجود خالقه ، ونحن لا نعلم شيئا جاء الى الوجود من العدم ، دون أن يخلق ، فكل شيء مهبا بلغ حجمه ، عظم أو صغر ، جل أو دق ، وراء علة ، فكيف بنا نؤمن بأن كونا عظيما مثل كوننا — جاء الى الوجود ذاتيا ، دون خالق ؟؟

ذكر (جون ستيوارت ميل) في سيرة حياته : أن أباه قد علمه أن سؤال « من الذى خلقنى ؟ » لا يكفى لإثبات وجود الاله ، اذ ينجم تلقائيا سؤال : « فمن الذى خلق الاله ؟ » ، وقد اعتبر (برتراند رسل) هذا الاعتراض الثانى كافيا لرفض مدلول السؤال الأول (١) .

ونحن نعرف أن هذا الاستدلال قديم جدا لدى الملحدن ، ومقتضاه : اننا لو افترضنا خالقا للكون فمسوف نضطر أن نتصوره ازليا !!

الازلى : الخالق أم المادة ؟

واذا كان لا مناص من افتراض ازلية هذا الخالق ، فلماذا لا نؤمن بازلية هذا الكون ؟ وهذا الكلام لا معنى له ، لاننا لم نعثر على صفات للكون ، أية كانت ، تثبت أنه خالق نفسه .

ولقد كان لهذا الاستدلال حسنه ورواؤه حتى القرن التاسع عشر ، ولكننا اليوم ، وبعد كشف « الثانون الثانى للحرارة الديناميكية »

Morton White, The Age of Analysis, pp. 21 - 22. (١)

Second Law of Thermo Dynamics نجد أن هذا الاستدلال
نقد كل أساس كان يقوم عليه .

وهذا القانون الذى نسميه « قانون الطاقة المتاحة » أو « ضابط التغير »
Law of Entropy يثبت أنه لا يمكن أن يكون وجود الكون أزليا ،
فهو يصف لنا أن الحرارة تنتقل دائما من (وجود حرارى) الى (عدم حرارى)،
والعكس غير ممكن ، وهو أن تنتقل هذه الحرارة من (وجود حرارى قليل)
أو (وجود حرارى عدم) الى (وجود حرارى أكثر) . فان ضابط التغير
هو تناسب بين « الطاقة المتاحة » و « الطاقة غير المتاحة » .

وبناء على هذا الكشف العلمى الهام فان « عدم كفاءة عمل الكون »
يزداد يوما بعد يوم ، ولابد من وقت تتساوى فيه حرارة جميع الموجودات،
وحينذاك لا تبقى أية طاقة مفيدة (للحياة والعمل) ، وسيترتب على ذلك
أن تنتهى العمليات الكيماوية والطبيعية ، وتنتهى — تلقائيا — مع هذه
النتيجة « الحياة » .

وانطلاقا من هذه الحقيقة القائلة بأن العمليات الكيماوية والطبيعية
جارية ، وأن الحياة قائمة ، يثبت لدينا قطعاً أن الكون ليس بأزلى ، اذ
لو كان الكون أزليا لكان من اللازم أن يفقد طاقته منذ زمن بعيد ، بنسأ
على هذا القانون ، ولما بقى فى الكون بميص من الحياة .

يذكر هذا التحقيق العلمى الحديث عالم امريكى فى علم الحيوان ، هو الأستاذ
(ادوارد لوثر كسيل) فيقول :

« وهكذا اثبتت البحوث العلبيه — دون قصد — أن لهذا الكون « بداية »
فأثبتت تلقائيا وجود الاله ، لان كل شئ ذى بداية لا يمكن أن يبتدىء بذاته ،
ولابد أن يحتاج الى المحرك الاول — الخالق الاله » (١) .

وقد قال نفس الكلام السير جيمس : « تؤمن العلوم الحديثة بأن (عملية
تغير الحرارة) Entropy سوف تستمر حتى تنتهى طاقاتها كلية ،
ولم تصل هذه العلبيه حتى الآن الى آخر درجاتها ، لأنه لو حدث شئ مثل
هذا لما كنا الآن موجودين على ظهر الأرض ، حتى نفكر فيها . ان هذه
العملية تتقدم بسرعة مع الزمن ، ومن ثم لابد لها من بداية ، ولابد أنه قد
حدثت عملية فى الكون ، يمكن أن نسميها « خلقا فى وقت ما » حيث لا يمكن
أن يكون هذا الكون أزليا » (٢) .

وهناك شواهد طبيعية كثيرة تثبت أن الكون لم يكن موجودا منذ الأزل ،
وأن له عمرا محدودا ، وعلى سبيل المثال ، نجد « علم الفلك » يقرر ان
الكون يتسع بالتسلسل الدائم ، وأن كل مجاميع النجوم والأجرام والأجسام
الفلكية تتباعد بسرعة مذهشة ، بعضها عن بعض . ويمكن أن نفسر هذه الحالة
تفسيرا جيدا اذا نحن سلطنا بوقت للبدء ، كانت فيه كل الأجزاء التركيبية

The Evidence of God, p. 51.

(١)

The Mysterious Universe, p. 133.

(٢)

مركزة ومجتمعة بعضها مع بعض ، ثم بدأت الحركة والحرارة . ويتندر العلماء أن هذا الكون قد وجد نتيجة « لانفجار » فوق العادة ، وقع منذ ٥٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ سنة .

فالإيمان بهذا الكشف العلمي ، وهو أن للكون عمرا محدودا يتعارض مع انكار موجدته ، ومثل من يؤمن بحدوث الكون مع انكاره لوجود خالقه، كمثل من يزعم أن « تاج محل » قام بنفسه من غير بنائين ومهندسين ، مع تسليمه بأنه بنى في القرن السابع عشر الميلادي، ولم يكن موجودا منذ الأزل.

ثانيا - الكشف الفلكي :

يدلنا علم الفلك على أن عدد نجوم السماء مثل عدد ذرات الرمال الموجودة على سواحل البحار في الدنيا كلها ، منها ما هو أكبر بقليل من الأرض ، ولكن أكثرها كبير جدا ، حتى يمكن أن نضع في واحد منها ملايين النجوم ، في مثل حجم الأرض التي نعيش عليها ، ولسوف يبقى فيهم ذلك مكان خال!!

ان كوننا هذا غسيح جدا . ولكي نفهمه نتصور طائرة خيالية تسير بسرعة (١٨٦.٠٠٠) ميلا في الثانية الواحدة ، وأن هذه الطائرة الخيالية تطوف بنا حول الكون الموجود الآن . ان هذه الرحلة الخيالية -سوف تستغرق (١٨٦.٠٠٠.٠٠٠) سنة ، يضاف الى ذلك أن هذا الكون ليس بمتمجد ، وانما هو يتسع كل لحظة، حتى انه بعد (٣٠.٠٠٠.٠٠٠) سنة. تصبح هذه المسافات الكونية ضعفين !! وهكذا لن نستطيع هذه الطائرة الخارقة في سرعتها الخيالية أن تكمل دورانها حول هذا الكون أبدا ، وانما سوف تظل تواصل رحلتها في نطاق هذا التوسع الدائم في الكون(١).

عندما تكون السماء صافية نستطيع ان نرى بالعين المجردة خمسة آلاف من النجوم ، ولكن هذا العدد يتضاعف الى أكثر من (٢٠.٠٠٠) من النجوم حين نستعمل تلسكوبا عاديا . وأقوى تلسكوب في العالم هو الذي يوجد في مرصد (ماؤنت بالومار) في الولايات المتحدة الأمريكية ، ويستطيع أن يشاهد بلايين من النجوم .

ان الفضاء الكوني غسيح جدا ، تتحرك فيه كواكب لا حصر لها ، بسرعة خارقة ، بعضها يواصل رحلته وحده ، ومنها أزواج تسير مثنى مثنى ، ومنها ما يتحرك في شكل مجموعات . ولو أنك لاحظت ضوء الشمس الذي يدخل غرفتك من الشباك ، فسترى أن هناك ذرات كثيرة من الغبار تتحرك وتسير في الهواء ، فلو استطعت أن تتخيل هذا في شكل أعظم لأمكنك أن تحظى من الفهم بشيء عن السيارات والكواكب في الكون ، مع الفرق الهائل المتمثل في أن ذرات الغبار تتحرك ، ويتصادم بعضها مع بعض ، ولكن الكواكب مع كثرتها يواصل كل واحد منها سفره على بعد عظيم يفصله عن الكواكب الأخرى . ومثلها مثل بواخر عديدة تمشي في أعالي البحار متباعدة ، حتى أن احداها لا تعرف شيئا عن الأخرى . ان هذا الكون

(١) هذه هي نظرية أينشتاين عن الكون . ولكنها ليست الا اثارا رياضية -٥- والحقبة ان الانسان لم يستطع حتى الان ان يفهم سعة هذا الكون !!

يتألف من مجموعات كثيرة من الكواكب والنجوم ، تسمى « مجاميع النجوم » وكلها تتحرك دائما ...

وأقرب حركة منا هي حركة القمر التي تبعد عنا (٢٤.٠٠٠) ميلا ، وهو يدور حول الأرض ، ويكمل دورته في مدة تسعة وعشرين يوما ونصف يوم . وكذلك تبعد أرضنا هذه عن الشمس (٩٣.٠٠٠.٠٠٠) ميلا ، وهي تدور في محورها بسرعة ألف ميل في الساعة ، في دائرة (١٩٠.٠٠٠.٠٠٠) ميلا ، وتستكمل هذه الدائرة مرة واحدة في سنة كاملة . وكذلك توجد تسعة كواكب مع الأرض ، وكلها تدور حول الشمس بسرعة فائقة . وأبعد هذه الكواكب السيار « بلوتو » الذي يدور في دائرة (٧٥٠.٠٠٠.٠٠٠) ميلا حول الشمس . وحول هذه الكواكب يدور واحد وثلاثون قمرا أخرى ، وتوجد غير هذه الكواكب حلقة من ثلاثين ألفا من « النجيمات » ، وآلاف من النجوم ذوات الأذنان ، وشبه لا حصر لها ، وكلها تدور ، وفي وسطها ذلك السيار العملاق الذي نسميه « الشمس » ، وقطرها (٨٦٥.٠٠) ميلا وهي أكبر من الأرض (١٢٠.٠٠٠) مرة !!

ثم ان هذه الشمس ليست بثابتة ، أو واقفة في مكان ما ، وانما هي بدورها ، مع كل هذه السيارات والنجيمات ، تدور في هذا النظام الرائع ، بسرعة (٦٠.٠٠٠) ميل في الساعة .. وهناك آلاف من الأنظمة ، غير هذا النظام الشمسي ، يتكون منها ذلك النظام الذي نسميه « مجاميع النجوم » ، أو المجرات ، وكأنها جميعا طبق عظيم تدور عليه النجوم والكواكب منفردة ومجموعة ، كما يدور الخذروف الذي يلعب به الأطفال . ومجرات النجوم هذه تتحرك بدورها أيضا ، والمجرة التي يقع فيها نظامنا الشمسي تدور على محورها بحيث تكمل (دورة واحدة) في (٢٠٠.٠٠٠) « سنة ضوئية » .

ويقدر علماء الفلك أن هذا الكون يتألف من خمسمائة مليون من مجاميع النجوم ، مضروبا هذا العدد في (٥٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠) ، من الملايين ، وفي كل مجموعة منها يوجد (مائة مليار) من النجوم ، أو أكثر أو أقل ، ويقدر أن أقرب مجموعة من النجوم ، وهي التي نراها في الليل كخيوط بيضاء دقيقة تضم حيزا مداه مائة ألف سنة ضوئية . ونحن — سكان الأرض — نبعد عن مركز هذه المجموعة بمقدار ثلاثين ألف سنة ضوئية ، وهذه المجموعة جزء من مجموعة كبيرة تتألف من سبع عشرة مجموعة ، وقطر هذه المجموعة الكبيرة (ذات السبع عشرة) مليونان من السنين الضوئية .

ومع هذا الدوران تجري حركة أخرى ، وهي أن هذا الكون يتسع من كل جوانبه ، كالبالون المتخذ من المطاط ، حين ينفخ فيه الأطفال ، وشمسنا هذه — وهي تدور حول نفسها — تدور بنا أيضا على الحاشية الخارجية للمجرة ، وهي تتباعد عن هذه الحاشية الخارجية بمقدار اثني عشر ميلا ، كل ثانية ، كما تتبعها في هذه العملية جميع النجوم الداخلة في النظام

الشمسى . وهكذا جميع السيارات تسير الى جانب او آخر ، مع دورانها الخاص طبقا لنظامها ، فمنها ما يسير بسرعة ثنائية اميال في الثانية ، ومنها ما يسير بسرعة ثلاثة وثلاثين ميلا في الثانية، ومنها ما يسير بسرعة اربعة وثمانين ميلا في الثانية . وجميع النجوم ، على هذا النحو ، تبعد في كل ثانية ، بسرعة فائقة عن مكانها . هذه الحركة الدهشة تحدث طبقا لنظام وقواعد محكمة ، بحيث لا يصطدم بعضها ببعض ، ولا يحدث اختلاف في سرعتها .

ان حركة الارض حول الشمس منضبطة تمام الانضباط ، بحيث لا يمكن ان يحدث ادى تغير في سرعة دورانها ، حتى بعد مرور قرن من الزمان . وهذا القمر ، الذى يتبع في حركته الارض ، يدور في فلك مقرر ومنضبط ، مع تفاوت يسير جدا ، يتكرر بعد كل ثمانية عشر عاما ونصف عام ، بدقة فائقة ، وذلك هي حال جميع الاجرام السماوية . ويرى علماء الفلك ان مجرات النجوم يتداخل بعضها في بعض ، فتدخل مجرة تشتمل على بلايين من السيارات المتحركة ، في مجرة اخرى مثلها (وتتحرك سياراتها هي الاخرى) ، ثم تخرج منها بسياراتها جميعا ، دون ان يحدث اى تصادم بين سيارات المجرتين .

وان العقل ، حين ينظر الى هذا النظام العجيب ، والتنظيم الدقيق الغريب ، لا يلبث ان يحكم باستحالة ان يكون هذا كله قائما بنفسه ، بل ان هناك طاقة غير عادية هي التى تقيم هذا النظام العظيم ، وتهيمن عليه .

الانظمة المعقدة :

ان هذا النظام الذى يوجد في العوالم الكبرى ، نحدده — في صورته الكاملة — في اصغر عالم عرفناه ، فنحن نعرف — طبقا للاحداث معلومتنا — ان الذرة اصغر عالم ، وانها قد تناهت في صغرها حتى لا يمكن ان نشاهدها بالمنظار الذى يكبر الاشياء ملايين المرات ، فهي — بناء على هذا — ليست شيئا ، بل انها « لا شيء » بالنسبة الى ادى ما يستطيع البصر الانسانى ان يراه ، ولكن هذه الذرة — مع ما وصفناها به — تحتوى بصورة رائعة على نظام الدوران العجيب ، الموجود في النظام الشمسى ، فالذرة اسم لمجموعة من الالكترونات، وهذه الالكترونات لا يتصل بعضها ببعض ، وانما يوجد بينها فراغ كبير الحجم (نسبيا) . ولناخذ مثلا قطعة من الحديد التى توجد فيها الذرات ، متصلا بعضها ببعض اتصالا

١

شديدا . وسنجد ان هذه الالكترونات لا تشغل اكثر من ر. ر. ر. ر. ر. ر. ر. مساحة الذرة ، وبقية المجال يكون خاليا . ولو اننا اخذنا صورة مكبرة لجزيئين من الالكترون والبروتون فسوف يكون الفاصل بينهما ما يقرب من ثلاثمائة وخمسين ياردة . ولقد نتصور الذرة ، من حيث هي في الغبار، غير مرئية ، ومع هذا فان حجم دوران الالكترون داخلها يبلغ حجم كرة قدم قطرها ثمانية اقدام .

والالكترون — الذى هو الجزيء السلبى في الذرة — يدور حول البروتون — الذى هو الجزيء الايجابى فيها — وهذه الجزيئات التى لا حقيقة لها

أكثر من نقط وهبية سابحة في الشعاع ، تدور حول مركزها ، بنفس النظام الذى تتبعه الأرض في مدارها حول الشمس ، بحيث لا يمكن تصور وجود الإلكترون في مكان محدود لسرعة دورانه ، وانما هو يتخيل فقط موجودا على طول مداره في وقت واحد . وذلك لأنه يدور حول مداره بلايين المرات في الثانية الواحدة !!

هذا النظام الذرى يستحيل قيا به بنفسه ، ولا طريق الى مشاهدته ، ولا يمكن تفسير عمله داخل الذرة بغير العلم ، أما وقد تبناه العلم فعلا ، فلماذا لا نأخذ منه دليلا على وجود منظم قائم على هذا التنظيم ؟ انه يستحيل قيام هذا التنظيم في الذرة دون منظم قائم عليه .

* * *

اننا نتحير اذا رأينا النظام المعقد لأسلاك التليفون ، ونتحير اذا وجدنا ان مكالمة من لندن الى لمبورن باستراليا تتم في بضع ثوان ، فإذا كان تعقيد نظام أسلاك التليفون يوقعنا في هذه الحيرة ، فما بالنا بنظامنا العصبى ، وهو أوسع من هذا النظام وأشد تعقيدا ؟ ! ان ملايين الأخبار تجرى على أسلاك نظامنا العصبى — الذى أوجنته الطبيعة — من جانب الى آخر ، ليل نهار . وهذه الأخبار هى التى توجه القلب في تدفقها ، وفي حركتها ، وتتحكم في حركات الأعضاء المختلفة ، وتتحكم في الحركات الرئوية . ولو لم يكن هذا النظام موجودا في أجسامنا لاصارت الأجسام تلقيا لأشياء مبعثرة تسلك كل منها مسلكها الخاص .

ومركز هذا النظام للمواصلات مخ الانسان ، وفي هذا المخ يوجد ألف مليون خلية عصبية ، ومن كل هذه الخلايا تخرج أسلاك تنتشر في سائر الجسم ، وتسمى هذه الأسلاك « الأنسجة العصبية » ، وفي هذه الأنسجة يجرى نظام استقبال وارسال للأخبار ، بسرعة سبعين ميلا في الساعة . وبواسطة هذه الأنسجة نذوق ، ونسمع ، ونرى ، ونباشر سائر أعمالنا ، بل ان هنالك ثلاثة آلاف من الشعيرات المنذوقة وتسمى Taste Buds . ولكل منها سلك عصبى خاص متصل بالمخ . وبواسطة هذه الشعيرات يحس بالمذاقات المختلفة . وتوجد في الأذن عشرة آلاف خلية سمعية . ومن خلال نظام معتد ، يسرى من هذه الخلايا ، يسمع منا . وفي كل عين مائة وثلاثون مليوناً من الخلايا المتقطعة للضوء Light Receptors ، وتقوم بمهمة ارسال المجموعة التصويرية الى المخ ، وهناك شبكة من الأنسجة الحسية على امتداد جلدنا ، فإذا قربنا الى الجلد شيئا حارا ، فان ثلاثين ألفا من الخلايا المتقطعة للحرارة تحس بهذه العملية وترسلها فورا الى المخ . وإذا قربنا الى الجلد شيئا باردا ، فان ربع مليون من الخلايا ، التى تلتقط الأشياء الباردة ، تحس به ، وعندئذ يمتلئ المخ بأثرها ، ويرتعد الجسم ، وتتسع الشرايين الجلدية ، فيسرع مزيد من الدم اليها ويزودها بالحرارة ، وإذا احسست هذه الخلايا بحرارة شديدة ، فان مخابرات الحرارة توصلها الى الدماغ ، وحينئذ تفرز ثلاثة ملايين من الغدد العرقية — تلقائيا — عرقا باردا الى خارج الجسم .

والنظام العصبى يشتمل على عدة فروع . منها : « الفرع المتحرك ذاتيا » Autonomic Branch ويقوم بأعمال تحدث ذاتيا في الجسم ،

كمعملية الهضم والتنفس وحركات القلب . ويندرج تحت هذا الفرع نظامان: أحدهما : « النظام الخالق للحركة » Sympathetic System والآخر : هو المانع لها Payasympathetic . وهذا الأخير يقوم بعملية المقاومة والدفاع . ولو ترك الأمر للنظام الأول لازدادت حركة القلب زيادة يترتب عليها موت صاحبه ، ولو سيطر النظام الثانى لتوقفت حركة القلب توتفا تاما . واتقسام هذين النظامين بتأثير أعمالها فى دقة فائقة ، وفى توازن عام ، ولكن هنالك حالات يزداد فيها نشاط أحد النظامين ، فالنظام الأول يتغلب عند الضغط واحتياج القلب الى قوة مسعفة ، وعندئذ تزد سرعة عمليات القلب والرئة ، والنظام الثانى يتغلب عند النوم . فيسود السكون جميع الحركات الجسمية .

تقليد الطبيعة :

إن أحسن الآلات من صناعة الإنسان لا يمكن أن تتف إمام النظام العجيب الذى يوجد فى الكون . ولهذا فان تقليد نظام الطبيعة قد أصبح اليوم موضوعا خاصا فى العلم ، يولى أهمية خاصة للسير بالآلات الميكانيكية وفق ذلك النظام . وأصبحنا نرى علما جديدا يسمى « بيونيكس » Bionics لهذه الدراسة . وكانت مقتصرة من قبل على اكتشاف القوى الكامنة فى الطبيعة واستغلالها .

واليوم يسلك النظام البيولوجى سبلا كثيرة للحصول على معلومات تساعد على حل مسائل الهندسة .

ومن أمثلة استغلال نظام الطبيعة فى الصناعة آلة التصوير ، وهى فى الواقع تقليد ميكانيكى لعين الإنسان ، فعدسة الكاميرا Lens هى كالشبكة الخارجية للعين ، والحجاب الحاجز Daiphragm هو قزحية العين Iris والفيلم الذى يتأثر بالضوء . انها هو شاشة العين التى توجد فيها خطوط وأشكال مخروطية ترى الأشياء معكوسة (١) .

لقد ابتكرت جامعة موسكو آلة نهونجية لالتقاط وقياس « الذبذبات تحت الصوتية » Infra-Sonic Vibrations . وهذه الآلة تستقبل وتلتقط إخبار الفيزضانات والزلازل وما أشبهها من الكوارث قبل حدوثها بمدة تتراوح بين اثنتى عشرة ساعة ، وخمسة عشرة ساعة . وهى أقوى من الآلات المستعملة خمس مرات . فمن أين جاء هذا التفكير الى العلماء ؟ لقد استنبطوه من سمكة قنديل البحر ، التى تسمى « هلامى » Jelly Fish فتقلد المهندسون أعضائها ، وهى شديدة الحساسية ، حتى لتحس بالذبذبات تحت الصوتية (٢) !

وهناك أمثلة كثيرة جدا غير هذه يمكن عرضها ، وهى تؤكد أن علماء الطبيعة والتكنولوجيا يقلدون — فى تفكيرهم الحديث — النماذج الحية فى الطبيعة .

(١) لن يجرؤ صاحب علم منا أن يدعى أن آلة التصوير جاءت من نفسها ، دون اختراع إنسانى . ولكن الكثيرين من علمائنا يتعدون أن « العين » جاءت من صفة وانفاق محض !

(٢) Soviet Land, Delhi, Dec. 1963.

وقد شغلت بال العلماء مسائل كثيرة من أزمان مضت ، على حين حلتها الطبيعة منذ زمن بعيد . وإن كانت أجهزة التصوير وتلقى الأخبار «التليغراف» لا يمكن وجودها بغير عقل إنسانى ، فمن المستحيل أن نتصور أن نظام الكون — الذى هو أكثر تعقيدا من أى نظام — قد قام بنفسه بغير عقل وراءه ، بل لابد أن له مهندسا منظما — هو الإله ، ولا يمكن أن يتصور العقل نظاما دون منظم ، فليس من اللامعقول أن نعتقد بوجود منظم للكون ، بل أن من اللامعقول أن ننكر خالق هذا النظام ، فالحقيقة أن العقل الإنسانى لا يملك أساسا عقليا لانكار الإله .

ثالثا — روح الكون الغريبة :

ليس الكون كسلة المهملات ، وإنما هو منطو على روح غريبة . وهذه الروح لا يمكن أن تصدر إلا عن عقل قام بخلق الكون ، ويقوم بتدبيره .

وليس من الممكن أن يوجد نظام وروح فى عملية مادية عمية ، حدثت اتفاقا ، فالكون متوازن ، ومتناسب إلى حد لا يمكن تصوره . لقد قال « شافناش Chadvalsh » : « ان من الممكن أن نسأل أى رجل — مؤمنا بالله كان أو منكرا له — نسأله أن يثبت كيف يمكن أن يكون هذا التوازن فى صالحه ، إذا كان الكون قد وجد بمحض الصدفة ؟ » (١) .

لابدا للحياة فوق الأرض من أحوال كثيرة ، يستحيل اجتماعها بنسبها الخاصة رياضيا . ولكننا نجد أن هذه الحالات المستحيل اجتماعها رياضيا موجودة على سطح الأرض فعلا . وذلك يحتم علينا أن نؤمن بأن هنالك طاقة عظيمة عاقلة وراء الكون ، هى المتسببة فى وجود هذه الحالات .

التوازن الدهشى فى الأرض :

الأرض أهم عالم عرفناه ، إذ توجد فيها أحوال لا توجد فى شيء من هذا الكون الواسع ، وهى فى ضخامتها (كما تبدو لنا) لا تساوى ذرة من هذا الكون العظيم ، ولو أن حجمها كان أقل أو أكثر ، مما هى عليه الآن لاستحالت الحياة فوقها ، فلو أنها كانت فى حجم القمر مثلا ، بأن كان قطرها ربع قطرها الموجود فعلا . لكأنت جاذبيتها سدس جاذبيتها الحالية ، ونتيجة لذلك لا يمكن أن تمسك الماء والهواء من حولها ، كما هى الحال فى القمر ، الذى لا يوجد فيه ماء ولا يحوطه غلاف هوائى ، لضعف قوة الجاذبية فيه . وانخفاض الجاذبية فى الأرض الى مستوى جاذبية القمر سيترتب عليها اشتداد البرودة ليلا حتى يتجمد كل ما فيها ، واشتداد الحرارة نهارا حتى يحترق كل ما عليها .

وكذلك يترتب على نقص حجم الأرض الى مستوى حجم القمر أنها لن تمسك مقدارا كبيرا من الماء . وكثرة الماء أمر ضرورى لاستمرار الاعتدال الموسمى على الأرض ، ومن ثم أطلق أحد العلماء على هذه العملية لقب « عجلة التوازن العظيمة » Great Balance Wheel (٢) وكذلك

The Evidence of God, p. 88. (١)

The Evidence of God, p. 88. (٢)

سيرتفع الغلاف الهوائى للأرض فى الفضاء ثم يتلاشى . ويتبع ذلك أن تبلغ درجة حرارة الأرض أقصى معدلها ، ثم تنخفض إلى أدنى درجاتها ، على ما سبق ذكره .

وعلى العكس من ذلك ، إذا كان قطر الأرض ضعف قطرها الحالى لتضاعفت جاذبيتها الحالية ، وحينئذ ينكمش غلافها الجوى — الذى هو على بعد خمسمائة ميل — إلى ما دون ذلك . وسيترتب على هذا أن يزيد تحمل كل بوصة مربعة من خمسة عشر رطلا إلى ثلاثين من الضغط الجوى، وهو ضغط يؤثر أسوأ الأثر فى الحياة .

ولو أن الأرض تضاعف حجمها ، فصارت مثل حجم الشمس مثلا ، لبلغت قوة الجاذبية فيها مثل جاذبيتها الحالية مائة وخمسين مرة ، ولاتقرب غلافها الهوائى ، حتى يصير منها على بعد أربعة أميال فقط ، بدلا من خمسمائة ميل ، ولارتفع الضغط الجوى إلى معدل طن واحد على كل بوصة مربعة . وذلك يؤدي إلى استحالة نشأة الأجسام الحية ، وهو من الناحية النظرية يعنى أن يصير وزن الحيوان الذى يزيد رطلا واحدا — تحت الكثافة الهوائية الحالية — خمسمائة رطل . كما يهبط حجم الإنسان حتى يصير فى حجم فأر كبير ، ولاستحال وجود العقل فى الإنسان ، لأنه لابد للعقل الإنسانى من أنسجة عصبية كثيرة فى الجسم ، ولا يوجد هذا النظام إلا إذا كان حجم الجسم بقدر معين .

* * *

نحن قائمون على الأرض ظاهرا ، ولكن الأصح أن نقول : نحن ملقون على رؤوسنا ، ولتوضيح ذلك نقول : أن الأرض مثل كرة معلقة يسكنها الإنسان ، فوضع الناس بعضهم بالنسبة إلى بعض على هذه الكرة ، أن سكان أمريكا سيكُونون تحت سكان أهالى الهند ، وسكان الهند سيكُونون تحت أقسام سكان أمريكا .

فأرضنا هذه ليست بثابتة ، وإنما هى تدور بسرعة مقدارها ألف ميل فى الساعة ، وذلك يجعل وضعنا فوقها أثبته بحصاة وضعت على محيط عجلة تدور بسرعة ، يوشك أن تقذف بها فى الفضاء ، ولكن الأرض لا تقذفنا ، بل نحن مستقرون عليها ، فكيف تمسكنا وهى تدور بهذه السرعة ؟ !! ..

أن فى الأرض جاذبية غير عادية ، وهى بهذه الجاذبية تشد كل شئ إليها ، فجاذبية الأرض وضغط الهواء المستتر يسكاننا فوقها بنسبة معلومة ، وهكذا صرنا مشدودين بهاتين العمليتين إلى كرة الأرض من كل ناحية .

وضغط الهواء الذى يكون على كل بوصة مربعة ما يقرب من ١٥ رطلا معناه : أن كل إنسان يتحمل ما يقرب من ٢٢٨ رطلا من الضغط الجوى على جسمه ، ولكن الإنسان لا يحس بهذا الوزن ، لأن الهواء يضغطه من كل ناحية ، كما يحدث عندما تنسج فى الماء . ثم أن الهواء — وهو علم معين مركب من الغازات — ذو فوائد كثيرة ، لا يمكن حصرها فى كتاب .

* * *

لقد توصل نيوتن ، من خلال مشاهداته ومطالعته ، إلى أن الأجسام يجر

بعضها بعضا ، ولكنه لم يستطع تعليل هذا ، ولذا سلم بأنه لا تفسير لديه لهذه العملية .

ولقد ذكر هذه المسألة « وهائيت هيد » قائلا :

« لقد كشف نيوتن — حين سلم بهذا — عن حقيقة فلسفية عظيمة ، هي أن الطبيعة لو كانت بغير روح فلن تفسر نفسها ، كما أن الشخص الميت لا يستطيع أن يحكى لنا واقعا . ان جميع التفسيرات الطبيعية والمنطقية لم تزد أخيرا على أن تكون اظهارا لهدف ، لأن الميت لا يمكن أن يكون حامل (١) أهداف » .

وسوف أدفع حديث (وهائيت هيد) الى الامام قائلا : انه اذا لم يكن هذا الكون تحت سلطان « وجود ذى ادراك » فلماذا توجد فيه هذه الروح المدهشة ؟

ان الأرض تتم دورة واحدة حول محورها ، في كل أربع وعشرين ساعة . ومعنى ذلك أنها تسير حول محورها بسرعة ألف ميل في الساعة ، فمإذا فرضنا أن هذه السرعة انخفضت الى مائتى ميل في الساعة ، لطالت أوقات ليلنا ونهارنا عشر مرات ، بالنسبة الى ما هي عليه الآن ، ويترتب على ذلك أن تحرق الشمس — بشدة حرارتها — كل شيء غوق الأرض ، وما بقى بعد ذلك ستقضى عليه البرودة الشديدة في الليل .

وهذه الشمس ، التى نعدّها اليوم وسيلة حياتنا ، تبلغ حرارة سطحها اثنى عشر ألف درجة فهرنهايت ، والمسافة بينها وبين الأرض تبلغ ما يقرب من ٩٣.٠٠٠.٠٠٠ ميلا . وهذا البون الهائل دائم ، لا يتغير أبدا بزيادة أو نقص ، وفي ذلك عبرة عظيمة لنا ، لأنه لو نقص ، واقتربت الشمس من الأرض ، بمقدار النصف ، مثلا ، من الفاصل الحالى ، فسوف يحترق الورق على الفور من حرارتها ، ولو بعد هذا الفاصل ، فصار ضعف ما هو عليه الآن فان البرودة الشديدة التى تنجم عن هذا البعد ، سوف تقضى على الحياة فى الأرض ، ولو أنه حل محل الشمس سيار آخر غير عادى ، يحمل حرارة تزيد على حرارة الشمس عشرة آلاف مرة ، فسوف يجعل من الأرض تنورا رهيبا .

ثم ان هذه الأرض دائرة فى الفضاء ، وهى تؤدى عملها بزاوية ٥٣ درجة الامر الذى تنشأ عنه المواسم ، ويترتب عليه صلاحية أكثر مناطق الأرض للزراعة والسكنى ، فلو لم تكن الأرض على هذه الزاوية لغير الظلام القطبين طول السنة ، ولسار بخار البحار شمالا وجنوبا ، ولما بقى على الأرض غير جبال الثلج ، وفيافي الصحراوات ، وهكذا تنجم مؤثرات كثيرة تجعل الحياة على ظهر الأرض مستحيلة .

فلو كان قياس العلماء صحيحا ، وهو : أن المادة قد نظمت ذاتها على هذه الهيئة المناسبة المتوازنة ، فما أعجب هذا القياس ، وما أكثر اثارته

للهشة !! . يقولون : ان الأرض انشقت من الشمس ، ومعنى هذا : أن درجة حرارتها كانت في مبدأ أمرها ، نفس حرارة الشمس ، وهى اثنا عشر ألف درجة فهرنهايت ، ثم بدأت الأرض تبرد ، اذ لا يمكن اتصال الأوكسجين بالهيدروجين الا بعد أن تنخفض الحرارة الى أربعة آلاف فهرنهايت — وفي هذه المرحلة وجد الماء ، وهكذا استمرت عمليات التقلب على سطح الأرض ملايين السنين ، حتى جاءت الأرض في صورتها الحالية ، منذ أكثر من بليون سنة مضت ، وذهبت الغازات من فضاء الأرض الى فضاء الكون ، وتحولت بقايا الغازات بعد ذلك الى المركب المائى ، أو انجذبت الى الأشياء الأرضية ، أو بقيت في صورة الهواء ، واكثرها في صورة الأوكسجين أو النتروجين . وهذا الهواء ، في كثافته ، يعد جزءا واحدا من ٢٠.٠٠.٠٠ من أجزاء الأرض . ولم تنجذب كل الغازات الى الأرض ، كما انها كلها لم تتحول الى (هواء) . ولو أنه حدث ، لاستحالت حياة الانسان ، فلو أننا فرضنا المستحيل ، ووجدت الحياة في ظروف كهذه — تتحمل فيها البوصة المربعة آلاف الأرتال من الضغط الجوى — لكان من المستحيل أن توجد الحياة في صورة الانسان الحالية .

ولو كانت قشرة الأرض أكثر سمكا ، بمقدار عشرة أقدام من سمكها الحالى ، لما وجد الأوكسجين ، (١) وبدونه تستحيل الحياة الحيوانية .

وكذلك لو كانت البحار أعمق بضعة أقدام ، أكثر من القاع الحالى ، لانتجذب (ثانى أكسيد الكربون) ، والأوكسجين (٢) ، ولاستحال وجود النباتات على الأرض ، فضلا عن الحياة .

ولو كان الغلاف الهوائى للأرض الخلف بها هو عليه الآن ، لاخترقت النيازك كل يوم غلاف الأرض الخارجى ، ولرايناها مضيئة في الليل ، ولسقطت على كل بقعة من الأرض وأحرقتها ، فهذه النيازك تواصل رحلتها بسرعة أربعين ميلا في الثانية ، ونتيجة لهذه السرعة العظيمة ، فانها ستحرق كل شيء يمكن احتراقه على الأرض ، حتى تصبح الأرض غربالا في وقت ليس ببعيد . .

فلولا أن غلاف الأرض الهوائى يقينا من هذه الشهب لاحترقنا . فان سرعتها أكثر من سرعة طلقة البندقية تسعين مرة كما أن حرارتها الشديدة كافية لاهلاك كل شيء ، بها فيه الانسان . فنحن اذن في حماية هذا الغلاف الكثيف الموزون ، الذى لا تخترقه « الأشعة الشمسية ذات الأهمية الكيماوية » Actinic Rays الا بالتسدر الذى يكتفى لحياة النبات ، وإيجاد الفيتامينات ، والقضاء على الجراثيم الضارة ، وما الى ذلك . .

ان هذا التوازن للكيمات ، المحتاج اليها ، عجيب جدا ، فالغلاف الذى فوق الأرض مكون من ستة غازات ، منها ٧٨ في المائة من النتروجين ، و ٢١ في المائة من الأوكسجين ، والغازات الأخرى توجد بنسبة قليلة ، وهذا الغلاف يضغط الأرض بنسبة ١٥ رطلا في البوصة المربعة ، ونسبة الأوكسجين في هذا الضغط ٢ رطلا في البوصة المربعة ، والمتادير الأخرى للأوكسجين الموجود اليوم قد انجذبت الى الأرض ، وهى تمثل ٨. من الماء الموجود

(١) اذ ان القشرة الأرضية ستجس حينئذ الأوكسجين .

(٢) حتى يمتصها الماء .

على سطح الأرض ، والأكسجين هو الوسيلة الوحيدة لتنفس سائر
حيوانات الأرض ، ولا طريق إلى ذلك من غير الفضاء .

قانون الضغط والتوازن :

وهنا يظهر سؤال هام ، وهو : كيف تجمعت هذه الغازات الشديدة
الحركة ، مع احتفاظها بمقاديرها المتناسبة ، التي لابد منها للحياة ، في
الفضاء ؟

والجواب : أنه لو كانت نسبة الأكسجين ٥٠٪ ، أو أكثر ، بدلا من
٢١٪ ، لزادت قابلية الاحتراق ، بما يساوي ارتفاع هذه النسبة ...
فإذا احترقت شجرة واحدة في غابة ، حينما تكون نسبة الأكسجين ٢١٪ ،
فإن الانفجار الخاطف ، الناجم عن ارتفاع هذه النسبة إلى ٥٠٪ يجعل
احتراق الغابة كلها أمرا حتميا ، في لحظات !

ولو أن هذه النسبة انخفضت ، فأصبحت ١٠٪ ، لكان من الممكن ، على
مدى القرون ، أن تمتد الحيوانات الحياة مع انخفاض نسبة الأكسجين
إلى هذا الحد ، ولكنه يكون من المستحيل أن تزدهر الحضارة الإنسانية ،
كما هي عليه في الظروف الحالية (١) .

ولو أن الأكسجين الموجود على سطح الأرض انجذب مع الأكسجين ،
الذي انجذب قبل ذلك في الأرض ، لكان من المستحيل (الوجود الحيواني
الحصى) .

إن الأكسجين والهيدروجين وثنائي أكسيد الكربون ، وغازات الكربون
الأخرى ، على اختلاف أشكالها ، تتركب معا فتصبح عناصر عظيمة
الأهمية للحياة الحيوانية ، وللأسس التي تقوم عليها الحياة الإنسانية ،
وبناء عليه لا يوجد احتمال ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ أن تجتمع ، هذه الغازات في
تناسبها المطلوب وبجميع خصائصها اللازمة للحياة ، على كوكب معين ،
بطريق الصدفة .

ولذلك يقول أحد كبار علماء الطبيعة :

«Science has no explanation to offer for the facts,

and to say it is 'accidental' is to defy mathematics.»

« أن العلم لا يملك أي تفسير للحقائق ، والقول بأنها حدثت « اتفاقا »
إنما يعتبر تحديا وتصادها مع الرياضيات » .

إن هناك وقائع كثيرة جدا ، لا طريق لنا إلى فهمها أو تفسيرها ، إلا
إذا سلمنا بأن للعقل يدا عليا في أحداثها ..

(١) إذا أن أعضاء الجسم الإنساني على فرض وجودها في هذه الحالة لن تتكيف في تلك
الظروف من مواصلة عملها كمادتها اليوم في الظروف المتاحة نملا ، وذلك لاستحالة وجود
الأنسجة والخلايا البدنية والعظمية الدقيقة في ظل تلك الظروف ، لأنه كلما قل
الأكسجين قل النشاط الجسماني والعظمي .

فمن الخصائص المهمة التي توجد في الماء : ان كثافة الثلج Density تقل بنسبة كبيرة عن كثافة الماء ، فالماء اذن مادة معلومة ، تقل كثافتها بعد التجمد،ولهذا الأمر قيمة عظيمة بالنسبة الى الحياة، اذ يترتب على هذه الخاصية ان الثلج يطفو على سطح الماء ، ولا ينزل الى قاع البحار والأنهار ، ولولا ذلك ، لكان الماء كله قد تجمد في البحار ، والأنهار ، والخزانات المائية ، ان الثلج يقوم بدور الحاجب للباء الذي تحته ، كما تبقى حرارته دون درجة التجمد ، فتبقى الأسماك والحيوانات المائية على قيد الحياة . ماذا ما جاء موسم الربيع ذاب الثلج ، ولولا خاصة الثلج هذه لعانى سكان الاقطار الباردة الكثير من المتاعب والمصائب ، الناجمة عن عدم ذوبان الثلج.

لقد أصاب مرض الإندوثيا Endothia في أوائل القرن العشرين ، أشجار (شاه بلوط) الثمينة في غابات أمريكا ، وانتشر بسرعة فائقة ، فقال بعض من رأى تلك المواضع الخربة الكبيرة في « مظلة الغابات » : انها لن تمتلئ أبدا !!

ولم يكن أى نوع من الأشجار - حتى ذلك الحين - قد انتزع هذا الامتياز الذي كان خاصا بهذا النوع من أشجار البلوط ، ذات الأخشاب الثمينة الغالية ، حتى كان يلقب : « ملك أشجار الغابات الأمريكية » ، قبل وصول وباء الإندوثيا من آسيا سنة ١٩٠٠ م تقريبا .

أما الآن ، فلا توجد هناك أية آثار لشاه بلوط ، ذلك الشجر العظيم ، في الغابات الأمريكية . ولكن سرعان ما امتلأت تلك المواضع في غابات أمريكا بنوع آخر من الأشجار ، يسمى : « التيوليب » ، كانت لا تحتل من الغابات إلا حيزا صغيرا ، ولم تكن مزدهرة .

لقد انتهزت أشجار « التيوليب » هذه الفرصة ، فازدهرت وحلت محل شاه بلوط . واليوم لا يتذكر أى تاجر أخشاب أمريكى وجود أشجار شاه بلوط ، لقد حطت محلها أشجار « التيوليب » ، التي تتضخم كل سنة بنسبة بوصة واحدة في الجذع ، وترتفع ست بوصات في الفروع والأغصان ، كما تعطى خشبا ممتازا يستعمل في جميع الصناعات الدقيقة .

ومن الأحداث العلمية الهامة التي وقعت في هذا القرن ما حدث في استراليا .. لقد زرعوا نوعا خاصا من « الصبار » في مزارعها لكي يحميها ، ولم يكن في استراليا أى نوع من الدودة يعادى ويأكل هذا النبات ذا الشوك ، فأخذ ينتشر انتشارا رهيبا ومروعا ، حتى استولى على منطقة توازى مساحة جزر بريطانيا كلها ، لقد هاجم الصبار القرى والمدن ، وخرّب المزارع والحقول ، حتى استحالت الزراعة ، ولم يتمكنوا من استئصاله بأية طريقة لقد أصبح جيشا جبارا ، يزحف لى يسيطر على استراليا كلها ، وهى لا تجد ما تقاوم به ، واستمرت هذه الحال ، حتى خرج علماء الحشرات ، يبحثون عن دودة تأكل الصبار . فاكثفوا دودة لا تعيش الا عليه ، ولا غذاء لها سواه ، وقد كان نسلها يزيد بسرعة ، ولا عدو لها في حشرات استراليا ، وسرعان ما تغلبت هذه الدودة الصغيرة على جيش الصبار العظيم ، وانتهت مصائب استراليا !! .

يمكن أن يكون هذا القانون — « قانون الضبط والتوازن Checks and Balances » قد حدث دون تخطيط واع، هكذا صدفة واتفاقاً!

السنن الرياضية المحكمة :

وفي الكون سنن رياضية محكمة ، بصورة تدعو الى الدهشة والاكبار ، وحتى المادة الجامدة ، التي لا تملك شعوراً ، لا يمكن أن تجري على غير نظام ، وانما هي تتبع قوانين صارمة معلومة ، ولفظ الماء ، أينما كان الماء على هذه الأرض الواسعة ، لن يكون معناه سوى مادة سائلة تحتوى على ١١٪ من الهيدروجين ، و ٨٨٫٩ من الأوكسجين . ولذلك يستطيع أى عالم يجرى عملية تسخين الماء في معمله أن يقول بكل قطعية : أن درجة حرارة غليان الماء هي (١٠٠) سنتي جراد ، دون أن يرى مقياس الحرارة ، ما دام ضغط الهواء ٧٦٠ م.م. فإذا كان ضغط الهواء أقل ، فسوف نحتاج طاقة أقل لتوفير الحرارة التي تدفع جزيئات الماء . وتعطيها صورة البخار . وحينئذ سوف تنخفض درجة غليان الماء ، وعلى العكس ، لو كان ضغط الهواء أكثر من ٧٦٠ م.م. فستزداد درجة غليان ، بمقدار زيادة ضغط الهواء . لقد جربوا هذه العملية مرارا ، الى أن تمكنوا من البت في أمر الغليان ، حتى قبل تسخين الماء ، والتنبؤ بدرجة غليانه دون استعمال المقياس . ولو لم يكن هذا النظام وال ضبط في المادة وعمليات الطاقة ، لما وجد الانسان أسسا يقيم عليها كسوفه ومنجزاته ، العلمية . ولولا هذا النظام وال ضبط لحكمت عالمنا الاتفاقات والصدف المحضة ! ولكن من المستحيل على علماء الطبيعة أن يقولوا : انه ببساطة عمل ما في حالة معينة تحصل نتيجة كذا . .

نظام العناصر والدورية :

ان أول شيء يشاهده الطالب في معمل الكيمياء هو نظام العناصر ودورتها ، وقد وضع العالم الروسى « ماندليف » خريطة للعناصر الكيماوية ، بمقاديرها الجوهرية ، وسميت بـ « الخريطة الدورية » Periodic Chart ، وفي ذلك الوقت لم تكن كل العناصر قد تم كشفها ، حتى تبلا كل الخانات الموجودة في الخريطة ، فتركها « ماندليف » خالية ، الى أن ملأها العلماء فيما بعد ، كما تخيلها العالم الروسى من قبل كشفها بسنين طويلة ، وهذه الخريطة تصوى جميع العناصر الجوهرية بأرقام وقوائم مختلفة . ومعنى الأرقام الجوهرية هو العدد الخاص الذى يوجد في مركز الذرة ، من الشحنات الكهربائية الإيجابية « البروتون » ، وهذا العدد هو الفارق بين ذرة عنصر وذرة عنصر آخر ، فالهيدروجين ، الذى نعتبره أبسط عنصر يوجد في مركز ذرته شحنة واحدة من الكهربائية الإيجابية ، وكذلك توجد في العنصر المسمى « هليوم » شحنتان ، وفي « ليثيوم » ثلاث شحنتات . وما كان لنا أن نتبين من وضع خرائط العناصر المختلفة إلا بناء على قوانينها الرياضية العجيبة . وهل هناك مثال لل ضبط أفضل من اتنا عشرنا على العنصر رقم (١٠١) بمجرد معرفة شحنتاته الكهربائية الخمسة عشر !!

ليس من الممكن أن يطلق العلماء على هذا النظام الرائع في الطبيعة عبارة : « الصدفة الدورية » Periodic Chance ، وانما هو

المركب فهى (الرعد) .. فكلما احتك الرعد فى الفضاء ، مزج شيئاً من الأوكسجين فى النتروجين ، ويصل هذا النتروجين المركب الى الحقول من هذا طريق الأمطار التى تلى العملية ، والكبة التى تحصلها الحقول من هذا المركب بسهولة ، كل سنة ، هى ما يقرب من خمسة ارباط لكل « ايكر » (١) من الأرض وهى تساوى ثلاثمائة رطل من نترات الصوديوم (٢)

ولكن هذه الكبة من النتروجين المركب لا تكفى ، لأن الحقول التى تزرع لمدة طويلة تنفذ ما فيها منه . ولذلك نرى الزراع يحاولون المواسم الزراعية من حقل لآخر ، بعد وقت معلوم . وأعجب ما حدث فى هذا القرن — عندما ضاقت الأرض بما رحبت على سكانها ، وقل النتروجين لكثرة الزراعة ، وخافت الإنسانية من القحط والفاقة — اكتشفنا فى هذه المرحلة الخطيرة « طريقة ثالثة » لاستبدال النتروجين من الهواء ، وكانت الجهود الأولى ، التى بذلت فى هذا الصدد ، أنهم جربوا عملية خلق رعد صناعى فى الفضاء باستعمال آلات قوتها ٣٠٠٠٠٠٠ حصان ، غير أنهم لم ينجحوا الا فى صناعة كمية ضئيلة من النتروجين المركب . وتقدم الانسان بهذه التجارب ، حتى كشف الطريق الثالثة ، وهى استخدام الهواء فى صناعة النتروجين المركب ، فى صورة (السباد) .. وهكذا استطاع أن يهيئ لغذائه جزءه الضرورى ، الذى لولاه لهلك جوعاً . وهذا حدث عجيب فى تاريخ الأرض ، فان الانسان كشف للمرة الأولى فى تاريخه حلاً لازمة الغذاء ، وابتعدت أشباح الكارثة عن سكان الأرض ، حين كان من المستحيل أن يتجنبوها !!

* * *

ان هناك أموراً كثيرة تؤكد وجود الحكمة والروح فى الكون ، وكل بالدينا من علم يؤكد لنا أن ما قد كشف أقل بكثير مما لم نستطع حتى الآن الكشف عنه ! وبرغم ذلك فان ما كشفه الانسان كثير جداً ، حتى اننا لو اردنا فهرسة عناوين هذه العلوم ، فسنحتاج الى سفر ضخماً جداً ، بالنسبة الى هذا الكتاب الذى بين يدي القارئ ، وسوف يبقى بعد ذلك أيضاً الكثير منها دون فهرسة ..

ان كل ما يمكن للسان الإنسان أن يلفظه عن آلاء الله وآياته سوف يكون غاية فى النقص ، فمهما فصلناها وأسهبنا فى تفسيرها ، فسنخرج آخر الأمر مقتنعين بأننا لم نحط بها ، وانما تناولنا منها « بعض الشيء » .

والحق انه لو قدر أن نتكشف للانسان جميع العلوم الكونية ، ثم يجلس سكان المعمورة ، وقد هيئت لكل فرد منهم جميع الوسائل ، فى أكمل صورها ، فان هؤلاء جميعاً لن يستطيعوا تدوينها أبداً .. اليس هذا هو مصداق قوله تعالى :

« ولو أن ما فى الأرض من شجرة أقلام ، والبحر يمده من بعده سبعة ابحر ما نفدت كلمات الله » . وقوله تعالى : « قل لو كان البصر مداداً لكلمات ربى لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربى ولو جئنا بمثله مداداً » (٣) !

(١) مقياس انجلىزى لسطح الأرض ، وهو اقل من (اكدان) المراجع .

(٢) Lyon, Buckman and Brady,

The Nature and Properties of Soils.

(٣) لقابن ٢٧/ والكعب ١٠٦/ .

أن كل من أتحت له الفرصة كي يطالع صفحة من هذا الكون ، سيعترف
مصدقاً انه لا مبالغة في هذه الكلمات الالهية ، وانها هي تعبير بسيط عن
الحقائق الموجودة فعلاً .

* * *

صفحة أم عمليات حكيمة ؟

إن معارضى الدين يسلمون بكل ما طرحناه في الصفحات الماضية من
الأنظمة العجيبة ، والحكمة غير العادية ، والروح التي تسرى في الكون ،
ولكنهم يفسرونها بطريقة أخرى ، انهم عاجزون عن أن يجدوا فيها
رمزاً أو إشارة لمنظم ومدبر .. فاذا بهم يرون أن كل هذا جاء نتيجة
« صفة محضة » .

واستمع الى قول « هكسلى » :

« لو جلست ستة من القردة على آلات كاتبة ، وظلت تضرب على
حروفها الملايين السنين ، فلا نستبعد أن نجد في بعض الأوراق الأخيرة
التي كتبوها قصيدة من قصائد شكسبير ! فكذا كان الكون ، الموجود
الآن ، نتيجة لعمليات عمياء ، ظلت تدور في « المادة » ، لبلايين السنين » (١) .

إن أى كلام من هذا القبيل « لغو مثير » ، بكل ما تحويه هذه الكلمة
من معان ، فإن جميع علومنا تجهل — الى يوم الناس هذا — أية صفة
أنتجت واقعا عظيما ذا روح عجيبة ، في روعة الكون ، فنحن نعرف بعض
الصدف ، وما ينشأ عنها من آثار ، فعندما تهب الرياح تصل « حبوب
اللقاح » من ورده حمراء الى ورده بيضاء ، فتأتى بوردة صفراء .. هذه
صدفة لا تفسر قضيتنا الا تفسيرا جزئيا استثنائيا . فإن وجود الوردة في
الأرض بهذا التسلسل ، ثم ارتباطها المدهش مع نظام الكون ، لا يمكن
تفسيره بهبة رياح صدف . انها تأتى بوردة صفراء ولكنها لا تأتى بالوردة
نفسها ! إن الحقيقة الجزئية الاستثنائية التي توجد في مصطلح « قانون
الصدفة » باطلة كل البطلان ، اذا ما أردنا تفسير الكون بها .

يقول البروفيسور ايدوين كونكلين :

« إن القول بأن الحياة وجدت نتيجة « حادث اتفاق » شبيه في مفزاه
بأن نتوقع اعداد معجم ضخمة ، نتيجة انفجار صدفي يقع في مطبعة » (٢) .

وقد قيل : إن تفسير الكون بوساطة (قانون الصدفة) ليس « بكلام
فارغ » . بل هو كما يعتقد السير جيمس جينز ينطبق على « قوانين الصدفة
الرياضية المحضة »

(٣) Purely Mathematical Laws of Chance

ويقول أحد العلماء الأمريكيين :

« إن نظرية الصدفة ليست افتراضا ، وانما هي نظرية رياضية عليا ،
وهي تطلق على الأمور التي لا تتوفر في بحثها معلومات قطعية ، وهي

The Mysterious Universe, pp. 3-4. (١)

The Evidence of God, p. 174. (٢)

Mysterious Universe, p. 3. (٣)

تتضمن قوانين صارمة للتمييز بين الباطل والحق ، وللتدقيق في امكان وقوع حادث من نوع معين ، وللوصول الى نتيجة ، هى معرفة مدى امكان وقوع ذلك الحادث عن طريق الصدفة «(١) !

ولو افترضنا أن المادة وجدت بنفسها فى الكون ، وافترضنا أيضا أن تجمعها وتفاعلها كان من تلقاء نفسها (ولست أجد أساسا لأقيم عليه هذه الافتراضات) ففى تلك الحال أيضا لن نظفر بتفسير الكون ، فان « صدفة » أخرى تحول دون طريقنا . فلسوء حظنا : أن الرياضيات التى تعطينا نكتة « الصدفة » الثمينة ، هى نفسها التى تنفى أى امكان رياضى فى وجود الكون الحالى ، بفعل قانون الصدفة .

لقد استطاع العلم الكشف عن عمر الكون وضخامة حجمه ، والعمر والحجم اللذان كشف عنهما العلم الحديث غير كافيين فى أى حال من الأحوال ، لتسويغ إيجاد هذا الكون عن قانون الصدفة الرياضى .

ويمكننا أن نفهم شيئا عن قانون الصدفة من المثال التالى :

« لو تناولت عشرة دراهم ، وكتبت عليها الأعداد ، من ١ الى ١٠ ، ثم رميتها فى جيبك ، وخلطتها جيدا ، ثم حاولت أن تخرجها من الواحد الى العاشر بالترتيب المعدى ، بحيث تلقى كل درهم فى جيبك بعد تناوله مرة أخرى . فامكان أن نتناول الدرهم المكتوب عليه (٧) فى المحاولة الاولى هو واحد على عشرة ، وامكان أن نتناول الدرهمين (١ ، ٢) بالترتيب ، واحد فى المائة ، وامكان أن تخرج الدراهم (١ ، ٢ ، ٣ ، ٤) بالترتيب هو واحد فى العشرة آلاف .. حتى أن الامكان فى أن تنجح فى تناول الدراهم ١ الى ١٠ بالترتيب واحد فى عشرة بلايين من المحاولات » ! .

لقد ضرب هذا المثال العالم الأمريكى الشهير « كريسى موريسن » ، ثم استطرذ قائلا :

« ان الهدف من اثاره مسألة بسيطة كهذه ، ليس الا أن نوضح كيف تتعمد « الوقائع » بنسبة كبيرة جدا فى مقابل « الصدفة » (٢) .

ولنتأمل الآن فى امر هذا الكون ، فلو كان كل هذا بالصدفة والاتفاق ، فكم من الزمان استغرق تكوينه بناء على قانون الصدفة الرياضى ؟ .

ان الاجسام الحية تتركب من « خلايا حية » ، وهذه (الخلية) مركب صغير جدا ، ومعتقد غاية التعقيد ، وهى تدرس تحت علم خاص يسمى « علم الخلايا » Cytology . ومن الأجزاء التى تحتوى عليها هذه الخلايا : البروتين ، وهو مركب كيمائى من خمسة عناصر ، هى :

-
- The Evidence of God, p. 23. (١)
 Man Does not Stand Alone p. 17. (٢)
 Man Does not Stand Alone, p. 17. (٣)

الكربون ، والهيدروجين ، والنيتروجين ، والأوكسجين ، والكبريت .. ويشمل الجزئ البروتينى الواحد أربعين ألفا من ذرات هذه العناصر !!

وفى الكون أكثر من مائة عنصر كىماوى ، كلها منتشرة فى أرجائه ، غاية نسبة فى تركيب هذه العناصر يمكن أن تكون فى صالح قانون « الصدفة » ؟
يمكن أن تتركب خمسة عناصر — من هذا العدد الكبير — لايجاد « الجزئ البروتينى » بصدفة واتفاق محض ؟ اننا نستطيع أن نستخرج من قانون الصدفة الرياضى ذلك القدر الهائل من (المادة) الذى سنحتاجه ، لنحدث فيه الحركة اللازمة على الدوام ، كما نستطيع أن نتصور شيئا عن المدة الحقيقية التى سوف تستغرقها هذه العملية .

لقد حاول رياضى سويسرى شهير ، هو الأستاذ (تشارلز بوجين جواى) أن يستخرج هذه المدة عن طريق الرياضة .. فانهى فى أبحاثه الى أن (الامكان المحض) فى وقوع الحادث الاتفاقى — الذى من شأنه أن يؤدي الى خلق كون ، اذا ما توفرت المادة — هو واحد على $\frac{1}{10^{10}}$ (أى : 10×10 مائة وستين مرة) . وبعبارة أخرى : نصف مائة وستين صفرا الى جانب عشرة !! وهو عدد هائل لا يمكن وصفه فى اللغة .

ان امكان حدوث الجزئ البروتينى من (صدفة) يتطلب مادة يزيد مقدارها بليون مرة عن المادة الموجودة الآن فى سائر الكون ، حتى يمكن تحريكها وضخها ، وأما المدة التى يمكن فيها ظهور نتيجة ناجحة لهذه العملية ، فهى أكثر من $\frac{243}{10}$ سنة (١) ! .

ان جزئ البروتين يتكون من « سلاسل » طويلة من الأحماض الأمينية Amino-Acids وأخطر ما فى هذه العملية هو الطريقة التى تختلط بها هذه السلاسل بعضها مع بعض ، فانها لو اجتمعت فى صورة غير صحيحة لأصبحت سما قاتلا ، بدل أن تصبح موجدة للحياة .

لقد توصل البروفيسور ج.ب. ليتز G.B. Leathes الى أنه يمكن تجميع هذه السلاسل فيما يقرب من $\frac{4}{10}$ صورة وطريقة . وهو يقول : انه من المستحيل تماما أن تجتمع هذه السلاسل — ببعض الصدفة — فى صورة مخصوصة من هذه الصور التى لا حصر لها ، حتى يوجد الجزئ البروتينى الذى يحتوى أربعين ألفا من أجزاء العناصر الخمسة التى سبق ذكرها .

ولابد أن يكون واضحا للقارئ أن القول بالامكان فى قانون الصدفة الرياضى لا يعنى أنه لابد من وقوع الحادث الذى نتنتظره ، بعد تسام العمليات السابق ذكرها ، فى تلك المدة الحقيقية ، وانها معناه أن حدوثه فى أثناء تلك المدة محتبل ، لا بالضرورة ، فمن الممكن على الجانب الآخر من المسألة ألا يحدث شيء ما بعد تسلسل العملية الى الأبد ! .

(١) أى : مائتان وثلاثة وأربعون صفرا أمام عشر سنين . (المترجم) .

هذا الجزء البروتيني ذو وجود « كيماوى » ، لا يتمتع بالحياة الا عندما يصبح جزءا من الخلية ، فمنها تبدأ الحياة ، وهذا الواقع يطرح أهم سؤال فى بحثنا : من أين تأتى الحرارة ، عندما يندمج الجزء بالخلية ؟ ... ولا جواب عن هذا السؤال فى أسفار المعارضين المحدثين .

ان من الواضح الجلى أن التفسير الذى يزعمه هؤلاء المعارضون ، متسترين وراء قانون الصدفة الرياضى ، لا ينطبق على الخلية نفسها ، وانما على جزء صغير منها ، هو الجزء البروتيني وهو ذرة لا يمكن مشاهدتها بأقوى منظار بيننا نعيش : وفى جسد كل فرد منا ، ما يربو على أكثر من مئات البلايين من هذه الخلايا !! .

لقد أعد العالم الفرنسى « الكونت دى نواى » Cotme de Nouy بحثا وافيا حول هذا الموضوع ، وخلاصة البحث : أن مقادير (الوقت ، وكمية المادة ، والفضاء اللانهائى) التى يتطلبها حدوث مثل هذا الامكان هى أكثر بكثير من المادة والفضاء الموجودين الآن ، وأكثر من الوقت الذى استغرقه نمو الحياة على ظهر الأرض ، وهو يرى : أن حجم هذه المقادير الذى سنحتاج اليه فى عمليتنا لا يمكن تخيله أو تخطيطه فى حدود العقل الذى يتمتع به الانسان المعاصر ، فلأجل وقوع حادث — على وجه الصدفة — من النوع الذى ندعيه ، سوف نحتاج كونا يسير الضوء فى دائرته $\frac{1}{2}$ سنة ضوئية (أى : ٨٢ صفرا الى جانب عشرة سنين ضوئية !!) وهذا الحجم أكبر بكثير جدا من حجم الضوء الموجود فعلا فى كوننا الحالى ، فان ضوء أبعد مجموعة للنجوم فى الكون يصل إلينا فى بضعة (ملايين) من السنين الضوئية فقط .. وبناءا على هذا ، فان فكرة اينشتين عن اتساع هذا الكون لا تكفى أبدا لهذه العملية المفترضة .

أما فيما يتعلق بهذه العملية المفترضة نفسها ، فاننا سوف نحرك المادة المفترضة فى الكون المفترض ، بسرعة خمسمائة (تريليون) حركة ، فى الثانية الواحدة ، لمدة $\frac{1}{2}$ بليون سنة (٢٤٣ صفرا أمام عشرة بلايين) ، حتى يتسنى لنا حدوث امكان فى ايجاد جزء بروتينى يمنح الحياة .

ويقول « دى نواى » فى هذا الصدد :

« لابد ألا ننسى أن الأرض لم توجد الا منذ بليونين من السنين ، وأن الحياة — فى أى صورة من الصور — لم توجد الا قبل بليون سنة ، عندما بردت الأرض » (١) .

هذا ، وقد حاول العلماء معرفة عمر الكون نفسه ، واثبتت الدراسة فى هذا الموضوع أن كوننا موجود منذ ٥٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ سنة .. وهى مدة قصيرة جدا ، ولا تكفى على أى حال من الأحوال لخلق امكان ، يوجد فيه الجزء البروتينى ، بناء على قانون الصدفة الرياضى .

وأما ما يتعلق بأرضنا التى ظهرت عليها الحياة ، فقد عرفنا عمرها بصورة قاطعة ، فهذه الأرض كما يعتقد العلماء ، جزء من الشمس ،

انفصل عنها نتيجة لصدام عنيف وقع بين الشمس وسيار عملاق آخر ، ومنذ ذلك الزمان أخذ هذا الجزء يدور في الفضاء ، شعلة من نار رهيبة ، ولم يكن من الممكن ظهور الحياة على ظهره حينئذ لشدة الحرارة ، وبعد مرور زمن طويل أخذت الأرض تبرد ، ثم تجددت وتباسكت ، حتى ظهر امکان بدء الحياة على سطحها .

ونستطيع معرفة عمر الكون بشتى الطرق ، وأحسن طريقة عرفناها لهذه الدراسة ، هي التي توصلنا إليها بعد كشف « العناصر المشعة » Radio-Active Elements ، فإن الذرات الكهربية تخرج من هذه العناصر بنسبة معلومة بصفة دائمة ، وهذا « التحلل » Disintegration يظل الذرات الكهربية في هذه العناصر ، لتصبح تلقائيا عناصر غير مشعة عبر الزمان ، واليورانيوم أحد هذه العناصر المشعة ، وهو يتحول الى معدن (الرصاص) بنسبة معينة نتيجة لتحلل الذرات الكهربية ، وهذه النسبة في الانتشار لا تتغير تحت أى ظرف ، من أدنى أو أقصى درجات الحرارة أو الضغط ، ولهذا سنكون على صواب لو اعتبرنا أن سرعة تحول اليورانيوم الى (الرصاص) محددة وثابتة لا تتغير .

ان قطع اليورانيوم توجد في كثير من الهضبات والجبال ، ومما لا شك فيه أن هذا اليورانيوم هو جزء من ذلك الجبل ، منذ أن تجدد في شكله الأخير ، عند تجميد الأرض . . وعلى جانب هذا اليورانيوم نجد قطعا من الرصاص ، ولا نستطيع أن ندعى أن كل هذا الرصاص نتج عن تحلل اليورانيوم . والسبب في هذا أن الرصاص الذى يتكون من تحلل اليورانيوم يكون أقل وزنا من الرصاص المادى ، وبناء على هذه القاعدة الثابتة يمكننا أن نجزم بما اذا كانت أية قطعة من الرصاص من اليورانيوم ، أو أنها قطعة رصاص عادى ، ونحن هنا نستطيع أن نحسب المدة التى استغرقتها عملية تحلل اليورانيوم بدقة ، فهو يوجد في الجبل من أول يوم تجدد فيه ، ونستطيع بذلك معرفة مدة تجدد الجبل نفسه ! .

لقد اثبتت التجارب أنه قد مر ألف وأربعمائة مليون سنة على تجمد تلك الجبال ، التى تعتبر — علميا — أقدم جبال الأرض ، وقد يظن البعض منا أن عمر الأرض يزيد ضعفا أو ضعفين عن عمر هذه الجبال ، ولكن التجارب العلمية تنفى بشده هذه الظنون الشاذة ، وبذهب البروفيسور (سوليفان) الى أن « المعدل المعقول » لعمر الأرض هو ألفا مليون سنة (١) ! .

ولنتأمل الآن ، بعدما تبين لنا أن المادة العادية غير ذات الروح ، تحتاج الى بلايين البلايين من السنين ، حتى يتسنى مجرد إمكان لحدوث (جزئى بروتينى) فيها بالصدفة ! فكيف إذن جاءت في هذه المدة القصيرة في شكل مليون من أنواع الحيوانات ، وأكثر من ٢٠٠.٠٠٠ ألف نوع من النبات ؟ وكيف انتشرت هذه الكمية الهائلة على سطح الأرض ، في كل مكان ؟ ثم كيف جاء من خلال هذه الأنواع الحيوانية ذلك المخلوق الأعلى الذى نسميه « الإنسان » ؟ ولا أدري كيف نجرؤ على مثل هذه الاعتقادات ، في حين

J.W. U. Sullivan, Limitations of Science, p. 78. (١)

اننا نعرف جيدا أن نظرية النشوء والارتقاء تقوم على أساس « تغيرات صدفية محضة » ؟ ! وأما هذه التغيرات ، فقد حسبها الرياضي « باتو » Patau ، وانتهى إلى أن اكتمال « تغير جديد » في جنس ما ، قد يستغرق مليوناً من الأجيال (١) :

فلنفكر في أمر (الكلب) الذى يزعمون أنه جد (الحصان) الأعلى ، كم من المدة ، على قول الرياضى باتو سوف يستغرقها الكلب ، حتى يصبح حصاناً ؟ ! .

وما أصح ما قاله عالم الأعضاء الأمريكى مارلين ب. كريدنر :

« ان الامكان الرياضى في توفر العلل اللازمة للخلق — عن طريق الصدفة — في نسبها الصحيحة ، هو ما يقرب من « لا شيء » (٢) .

لقد اطلت في هذا البحث حتى نتبين مدى سخافة فكرة الخلق بالصدفة، وبطلانها ، ولست — في الحق — أشك في أنه يستحيل وجود الجزيء البروتينى والذرة عن الصدفة ، كما لا يمكن أن يكون عقلك هذا — الذى يتأمل في أسرار الكون وخفاياه — من ثمار الخلق الصدفي ، مهما بالغنا في افتراضاتنا عن المادة الطويلة التى استغرقتها عملية المادة في الكون . ونظرية الخلق هذه ليست مستحيلة في ضوء قانون الصدفة الرياضى فحسب ، وانما هى لا تتمتع بأى وزن منطقي في نفس الوقت .

وأى كلام من هذا القبيل سخيف وملىء بالصلافة .. ومثاله كمن يزعم أن سقوط كوكب مملوء بالماء أو بالقهوة سوف يرسم خريطة العالم على الأرض ! لا مانع من أن أسأل هذا الرجل : من أين جاء بهذا الفرسى الأرضى ، والجاذبية ، والماء ، والكوكب ، حتى يقع هذا الاتفاق الغريب ؟ ! .

ولقد ولغ عالم البيولوجيا « هيكل » Haekel في زعمه حين قال :

« ايتونى بالهواء ، وبالماء وبالأجزاء الكيماوية ، وبالوقت ، وسأخلق الانسان » . ولكن « هيكل » نسى أو تجاهل في هذه المقالة : أنه بتقريره احتياجه الى المادة والأحوال المادية ، ينفي زعمه من تلقاء نفسه !

يقول الأستاذ « كريسى موريسن » (٣) في هذا الصدد :

« ان هيكل يتجاهل في دعواه : الجينات الوراثية ، ومسألة الحياة نفسها ، فان أول شيء سيحتاج اليه عند خلق الإنسان ، هو الذرات التى لا سبيل الى مشاهدتها ، ثم سيخلق (الجينات) ، أو حملة الاستعدادات الوراثية ، بعد ترتيب هذه الذرات ، حتى يعطيها ثوب الحياة .. ولكن امكان الخلق في هذه المحاولة بعد كل هذا ، لا يعدو واحداً على عدة

(١) The Evidence of God, p. 117.

(٢) Ibid, p. 67

(٣) رئيس أكاديمية العلوم الأمريكية بنيويورك (سابقاً) — المترجم .

بلايين ، ولو افترضنا أن « هيكل » نجح في محاولته ، فإنه لن يسميها « صدفة » ، بل سوف يقررها ، ويعدها نتيجة لعبقريته « (١) » .

ولنختم هذا البحث بقول عالم الطبيعة الأمريكي « جورج إيرل ديفيس » :
(لو كان يمكن للكون أن يخلق نفسه ، فإن معنى ذلك أنه يتمتع بأوصاف الخالق ، وفي هذه الحال سنضطر أن نؤمن بأن الكون هو الاله . . وهكذا ننتهى الى التسليم بوجود (الاله) ، ولكن ألها هذا سوف يكون عجيبا : ألها غيبيا وماديا في آن واحد !! اننى أفضل أن أؤمن بذلك الاله الذى خلق العالم المادى ، وهو ليس بجزء من هذا الكون ، بل هو حاكمه ومديره ومديره ، بدلا من أن اتبنى مثل هذه الخزعات « (٢) » .

Man Does not Stand Alone, p. 87. (١)

The Evidence of God, p. 71. (٢)

التياب الخامس

دليل الآخرة

من أهم الحقائق التي يدعونها الدين الى الايمان بها : فكرة الآخرة .
والمراد بها : أن هناك عالما آخر غير عالمنا الحاضر ، وسوف نعيش في ذلك
العالم خالدين ، وأن عالمنا هذا هو مكان للاختبار والابتلاء ، وجد فيه الانسان
لأجل معلوم ، وأن الله سوف ينهى هذا العالم حين يحين أجله ، لبناء
العالم الآخر ، على طراز جديد ، وأن الناس سوف يبعثون مرة أخرى ،
وسوف تعرض أفعالهم — خيرا أو شرا — على محكمة الله ، الذى يجزى
كل انسان بما عمل في الحياة الدنيا .

اهذه النظرية صحيحة ؟ أم هى باطلة ؟ وهل هناك امكان لهذه الآخرة ؟ ..
سوف نعرض هنا بعض جوانب القضية .

أولا — امكان الآخرة :

ليكن الجانب الأول من هذا العرض ، هو البحث عن « امكان » وقوع
الآخرة . فهل هنالك وقائع واشارات تصدق هذه الدعوى ؟

أن فكرة (الآخرة) تقتضى — أول ما تقتضى — ألا يكون الانسان والكون،
في شكلهما الحالى أبديين ، وقد علمنا في الصفحات الماضية — بهلا يدع
مجالا للشك — أن أبدية الكون والانسان مستحيلة ، وأيقنا ، يقينا
لا يتزعزع ، بأن الانسان يموت ، وأن الكون سينتهى طبقا لقانون «الطاقة
المتاحة» . ولست أدري اذا ما كان هناك طريق للنجاة من هذه النهاية
المروعة .

(١) مسألة الموت :

ان الذين لا يؤمنون بالعالم الثانى — الآخرة — يحاولون بدافع الغريزة
أن يجعلوا من هذا الكون عالما أبديا لأفراحهم ، ولذلك بحثوا كثيرا عن
أسباب « الموت » ، حتى يتمكنوا من الحيلولة دون وقوع هذه الأسباب ،
من أجل تخليد الحياة ، ولكنهم أخفقوا أخفاقا ذريعا ، وكلما بحثوا في هذا
الموضوع ، رجع اليهم بحثهم برسالة جديدة عن حتمية الموت ، وأنه
لا مناص منه .

« لماذا الموت ؟ » .. هناك ما يقرب من مائتى اجابة عن هذا السؤال
الخطير ، الذى كثيرا ما يطرح في المجالس العلمية ، منها :

(فقدان الجسم لفاعليته) ، (انتهاء عملية الأجزاء التركيبية) ،
(تجمد الأنسجة العصبية) ، (حلول المواد الزلزالية القليلة الحركة ، محل
الكثيرة الحركة منها) ، (ضعف الأنسجة الرابطة) ، (انتشار سموم
« بكتريا » الأمعاء في الجسم) .. وما إلى ذلك من الإجابات التي تتردد
كثيرا حول ظاهرة الموت .

ان القول بفقدان الجسم لفاعليته جذاب للعقل .. فان الآلات الحديدية
والأحذية والأمتعة كلها تفقد فاعليتها بعد أجل محدود ، فأجسامنا أيضا
تبلى وتفقد فاعليتها كالجلود التي نلبسها في موسم الشتاء . ولكن العلم
الحديث لا يؤيدنا ، لأن الملاحظة العلمية للجسم الانساني تؤكد : أنه
ليس كالجلود الحيوانية ، والآلات الحديدية ، وليس كالجبال .. وان
اقرب شيء يمكن تشبيهه به هو ذلك (النهر) الذي لا يزال يجري منذ
آلاف السنين على ظهر الأرض فمن ذا الذي يستطيع القول بأن النهر
الجاري يبلى ويهين ويعجز ؟ ! بناء على هذا الأساس يعتقد الدكتور « لنس
بالنج » (١) أن الانسان أبدي ، الى حد كبير ، نظريا ، فان خلايا جسمه
آلات تقوم باصلاح ما فيه من الأمراض ومعالجتها تلقائيا ! ورغم ذلك
فان الانسان يعجز ويموت ، ولا تزال علل هذه الظاهرة أسرارا تحير
العلماء .

ان جسمنا هذا في تجدد دائم ، وان المواد الزلزالية ، التي توجد في خلايا
دهاننا ، تتلف كذلك ثم تتجدد ، ومثلها جميع خلايا الجسم ، تموت وتحل
مكانها خلايا جديدة ، اللهم الا الخلايا العصبية . وتفيد البحوث العلمية
أن دم الانسان يتجدد تكددا كليا خلال ما يقرب من أربع سنين ، كما
تتغير جميع ذرات الجسم الانساني في بضع سنين . ونخرج من هذا
بأن الجسم الانساني ليس كهيكل ، وانما هو كالنهر الجاري ، أي أنه
« عمل مستمر » . ومن ثم تبطل جميع النظريات القائلة بأن علل الموت
هي وهن الجسم وفقدته لقوته ، فان الأشياء التي فسدت أو تسببت من
الجسم أيام الطفولة أو الشباب قد خرجت من الجسم منذ زمن طويل
ولا معنى لأن نجعلها سبب الموت ، فسبب الموت موجود في مكان آخر ،
وليس في الأمعاء والأنسجة البدنية والقلب .

ويدعى بعض العلماء أن الأنسجة العصبية هي سبب الموت ، لأنها
تبقى في الجسم الى آخر الحياة ولا تتجدد . ولو صح هذا التفسير القائل
بأن النظام العصبى هو نقطة الضعف في الجسم الانساني ، فمن الممكن
أن نزع من أى جسم خال من (النظام العصبى) لابد أن يحيا عمرا أطول
من الأجسام ذات النظام العصبى ، ولكن الملاحظة العلمية لا تؤيدنا ،
فان هذا النظام لا يوجد مثلا في الأشجار ، وبعضها يعيش لأطول مدة ،
ولكن شجرة القمح التي لا يوجد بها هذا النظام العصبى لا تعيش أكثر
من سنة ، وليس في كائن « الأميبا » جهاز عصبى ، وهى مع ذلك لا تبقى
على قيد الحياة أكثر من نصف ساعة ، ومقتضى هذا التفسير أيضا أن تلك
الحيوانات التي تعد من (نسل أعلى) ، والتي تتمتع بنظام عصبى أكمل
ولوجود ، لابد أن تعيش مدة أطول من تلك التي هى أحقر نسلا وأضعف

(١) وهو حائز على جائزة نوبل للمعلوم .

نظاما . ولكن الحقائق لا تؤيدنا في هذا ايضا ، فان السلحفاة والتمساح
وسمكة « باتيك » أطول عمرا من أى حيوان آخر ، وكلها من النوع الثانی
— حقير النسل ، وضعيف النظام .

لقد أخفقت تهايا تلك البحوث التى استهدفت أن تجعل من الموت أمرا
غير يقينى ، يمكن ألا يقع ، فبقى الاحتمال ، الذى أكدته الأزمان ، وهو أن
يموت الإنسان فى أى عمر ، وفى أى زمن ، ولم نستطع العثور على أى
إمكان يمنع الموت ، رغم جميع الجهود .

لقد بحث الدكتور « الكسيس كيرل » هذه المشكلة فى مقال طويل بعنوان
« الزمن الداخلى » ، فذكر الجهود المخفقة التى بذلت فى هذا الصدد ،
ثم قال :

« ان الإنسان لن يسأم أبدا من البحث عن (الخلود) والسعى وراءه،
مع أنه لن يظفر به الى الأبد ، فتركيبه الجسمانى يخضع لقوانين معينة،
انه يستطيع أن يوقف الزمن (الفسيولوجى) لأعضاء الجسد ، حتى
يؤخر الموت لفترة تصيرة ، ولكنه لن يتغلب على الموت أبدا » (١) .

(ب) ظواهر وأمثلة طبيعية :

فى ضوء هذه الوقائع لم تعد مسألة نهاية العالم غير مفهومة ، فنحن
على علم بالقيامات الصغرى التى تقع على سطح الأرض ، وهى التى
ستحدث مرة أخرى على نطاق أوسع ، حتى تشمل الأرض المأهولة كلها .

ان الظاهرة الأولى التى تنذرنا بإمكان القيامة هى الزلازل .. فبطن
الأرض يحتوى على مادة شديدة الحرارة ، نشاهدها عندما ينفجر
البركان ، وهذه المادة تؤثر على الأرض بشتى الطرق ، فمنها ما تصدر
عنه أصوات مروعة رهيبة ، وما نحس به من الهزات الأرضية ، التى
نسميها « الزلازل » انها لا تزال كلمة رهيبة فى حياة الإنسان المعاصر ، رغم تقدم
العلوم والتكنولوجيا ، كما كانت رهيبة فى حياة الإنسان القديم . هذه
الزلازل هى حملة الطبيعة ضد الإنسان ، الذى لا يملك إزاعها شيئا ،
فالخيار كله فى يد الفريق الأول . ان الإنسان لا يملك شيئا يقاوم به
الزلازل،فهى نذير يذكره دائما بأنه يعيش فوق مادة حمراء ملتهبية جهنمية،
لا يفصله عنها سوى قشرة جبلية رقيقة ، لا يزيد سمكها عن خمسين
كيلو مترا ، وهذه القشرة ليست ، بالنسبة الى الكرة الأرضية ، الا بمثابة
القشرة من ثمرة التفاح .

يقول عالم الجغرافيا (جورج جاموف) : « أن هناك جهنم طبيعية
تلتهب تحت بحارنا الزرقاء ، ومدننا الحضارية المكتظة بالسكان ، وبكلمة
أخرى : نحن واقفون على ظهر لغم « ديناميت » عظيم ، ومن الممكن أن
ينفجر فى أى وقت ، يدمر النظام الأرضى باكمله » (٢) .

Man the Unknown, p. 175. (١)
Biography of the Earth, p. 62. (٢)

وهذه الزلازل تحتاح جميع نواحي الأرض ، ولا تخلو الجرائد أى صباح من أخبارها ، ولكن يكثر وقوعها فى الأماكن التى توجد بها البراكين لاعتبارات جغرافية . وإقدم زلزال رهيب سجله التاريخ هو زلزال اقليم (شنسى) الصينى ، الذى وقع عام ١٥٥٦ م . ولقى أكثر من ٨٠.٠.٠.٠٠٠ نسمة مصرعهم فى هذه الكارثة . وقد وقع زلزال فى « لشبونة » عاصمة البرتغال عام ١٧٥٥ م ، فدمر المدينة كلها ، وأباد ثلاثين ألفا من الناس فى ست دقائق . وقد قيل : أن هذا الزلزال هز ربع أوروبا . ومن هذا النوع من الزلازل ما وقع فى ولاية (آسام) الهندية عام ١٨٩٧ م ، وهو يعد من الزلازل الخمسة الكبرى فى التاريخ ، فقد أحدث دمارا وخرابا عظيمين فى منطقة كبيرة من شمالي الهند ، كما غير اتجاه النهر العملاق (برهام بوترا) ، وطفرت هضبة (أيفرست) بجبال الهمالايا ، فارتفعت مائة قدم !

ان هذه الزلازل (قيامة) على نطاق غير واسع .. فعندما تنفجر الأرض بصوتها الخفيف ، ودويها الرهيب ، وعندما تتساقط الجدران ، وسقف الابنية المسلحة الفخمة ، حتى كأنها أوراق « الكوتشينة » وعندما يصبح أعلى الأرض أسفلها ، وأسفلها أعلاها ، وعندما تحل الخرائب الموحشة محل المدن العابرة الكبرى فى ثوان معدودة ، وعندما تسمى طوابين المنعوش ، وتتراكم على ساحات المدن وطرقها تراكم الأسماك على ساحل البحر — فظلكم هى قيامة الزلازل .

وفى تلك اللحظة يشعر الانسان بعجزه أمام قوى الطبيعة ، فان الزلازل لا تترع أبواب المدن الابغثة ، دون سابق اذن أو انذار ، والبليّة كل البليّة فى أن الانسان لا يستطيع أن يتنبأ بمكان الزلازل ، ولا بموعده ووقوعها ، وهى فى نفسها تنبىء عن قيامة كبرى ، سوف تجيئنا غداة يوم على غرة منا ، ان هذه الزلازل دليل ناطق بأن خالق الأرض قادر على تدميرها ، كما يشاء .

وهذه هى حال الفضاء الخارجى ، فالكون فضاء لا حدود له ، تدور فيه نيران هائلة لا حصر لها ، هى (السيارات والنجوم) ، ومثالها كبلاتين الخذاريث (١) التى تدور على سطح معين بأقصى سرعة يمكن تخيلها . وهذا الدوران يمكن أن يتحول فى أى يوم الى صدام عظيم لا يمكن تصويره . وفى تلك اللحظة الرهيبة يكون ما فى الكون أشبه بالآلاف من القاذفات النفاثة المليئة بالقنابل النووية ، وهى تواصل رحلتها فى الجو ، ثم تصطدم كلها مرة واحدة ! ان اصطدام الأجرام السماوية ليس بغريب مطلّا ، بل الغريب حقا هو عدم وقوع هذا الاصطدام ، فدراسة علم الفلك تؤكد امكان اصطدام الأجرام السماوية ، والحديث عن وجود النظام الشمسى يدور حول وقوع صدام كبير بين بعض الأجرام السماوية قديما ، فإذا استطعنا ان نتصور هذا التصادم على نطاق أوسع لاستطعنا ان نفهم جيدا ذلك (الامكان) الذى نحن بصددده .. فهذا الواقع هو بعينه ما نسباه .. « القيامة » .

(١) جمع خذروف ، وهى لعبة من الخشب ، مخروطية الشكل ، يسبها الاطفال(النتحة) (المراجع)

ان فكرة (الآخرة) التي تترر ان نظام الكون الموجود حاليا سوف يدمر يوما ، لا تعنى سوى ان واقع الكون ، الذى نشاهده في صورة صغيرة اولية ، سوف يتجلى يوما في صورة نهائية كبرى . فالقيامه حقيقة معلومة في أعيننا ، ونحن اليوم نعرفها في حد (الإمكان) ، وسوف نلقاها غدا في صورة الواقع .

(ج) الحياة بعد الموت :

المسألة الثانية في هذا البحث هي مسألة الحياة بعد الموت .

« هل هناك حياة بعد الموت ؟؟ » هذا سؤال يتردد دائما في العقل الحديث ، ثم يستطرد قائلا : « لا ... لا حياة بعد الموت ، لأن الحياة التي أعرفها لا توجد الا في ظروف معينة من تركيب العناصر المادية . وهذا التركيب الكيماوى لا يوجد بعد الموت ، اذن فلا حياة بعد الموت » .

ويعتقد « ت. ر. مايلز » بأن : « البعث بعد الموت حقيقة تمثيلية ، وليس بحقيقة لفظية » . ثم يضيف قائلا :

« انها قضية قوية عندى ان الانسان يبقى حيا بعد الموت ، وهذه القضية من الممكن — لفظيا — ان تكون حقيقة ، وهى قابلة لاختبار صحتها او بطلانها بالتجربة ، ولكن المسألة الرئيسية فى طريقنا هى اننا لا نملك وسيلة لمعرفة الاجابة القطعية عن هذا السؤال الا بعد الموت ، ولذلك يمكننا ان نقبس » .

وحيث ان قياسه لا يصدق هذه القضية ، فهي ليست بحقيقة لغزية .
وقياسه كما يلي :

« بناء على علم الاعصاب (Neurology) لا يمكن معرفة العالم الخارجى، والاتصال به ، الا عندما يعمل الذهن الانسانى فى حالته العادية ، واما بعد الموت ، فهذا الادراك مستحيل ، نظرا الى بعثرة تركيب النظام الذهنى» (١) .

ولكن هناك قياسات أخرى أقوى من هذا القياس ، وهى تؤكد ان بعثرة الذرات المادية فى الجسم الانسانى لا تقضى على الحياة ، فان « الحياة » شئ آخر ، وهى مستقلة بذاتها ، باقية بعد فناء الذرات المادية وتغيرها .

ومن المعلوم أن الجسم الإنساني يتألف من أجزاء (ذرات) ، تسمى « الخلايا » ، ومقردها : خلية (Cell). وهي ذرّة صغيرة جداً ومعقدة، يزيد عددها في الجسم الإنساني العادى ٢٦٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ . ويبدو أن هذه الخلايا مثل الطوب الصغير ، يبنى منه هيكل أجسامنا . ولكن الفرق بين طوب أجسامنا والطوب اللبنى شاسع جدا . فطوب اللبن الذى يستخدم فى العبارات يبقى كما هو — نفس الطوب الذى صنع فى المصنع ، واستخدم فى البناء للمرة الاولى .. بينما يتغير طوب هياكلنا فى كل دقيقة ، بل فى كل ثانية ، ان خلايا أجسامنا تنقص بسرعة ،

كالآلات التي تتآكل باحتكاكها واستهلاكها ، ولكن هذا النقص يعوضه الغذاء ، فهو يهبط للجسم قوالب الطوب التي يحتاج إليها بعدد نقص خلاياه واستهلاكها (١) . فالجسم الإنساني يغير نفسه بنفسه بصفة مستمرة ، وهو كالنهر الجارى الملوء دائماً بالمياه ، لا يمكن أن نجد به نفس الماء الذى كان يجرى فيه منذ برهة ، لأنه لا يستقر ، فالنهر يغير نفسه بنفسه دائماً ، ومع ذلك فهو نفس النهر الذى وجد منذ زمن طويل ، ولكن الماء لا يبقى ، بل يتغير .

وجسماً من النهر الجارى ، يخضع لعملية مستمرة ، حتى أنه يأتى وقت لا تبقى فيه أية خلية قديمة فى الجسم ، لأن الخلايا الجديدة أخذت مكانها . هذه العملية تتكرر فى الطفولة والشباب بسرعة ، ثم تستمر بهدوء ملحوظ فى الكهولة . ولو حسينا معدل التجدد فى هذه العملية فسوف تخرج بأنها تحدث مرة كل عشر سنين . ان عملية فناء الجسم المسمى الظاهرى تستمر ، ولكن الإنسان فى الداخل لا يتغير ، بل يبقى كما كان : عليه ، وعاداته ، وحافظته ، وإمانيه ، وأفكاره ، تبقى كلها كما كانت . أنه يشعر فى جميع مراحل حياته بأنه هو « الإنسان السابق » ، الذى وجد منذ عشرات السنين ، ولكنه لا يحس بأن شيئاً من أعضائه قد تغير ، ابتداء من أطراف رجليه حتى شعر رأسه .

ولو كان الإنسان يفنى بفناء الجسم ، لكان لازماً أن يتأثر على الأقل بفناء الخلايا وتغيرها الكايل ، ولكننا نعرف جيداً أن هذا لا يحدث ، وهذا الواقع يؤكد أن « الإنسان » أو « الحياة الإنسانية » شيء آخر غير الجسم ، وهى باقية رغم تغير الجسم وفنائه ، وهو كنه مستقر فيه سفر الخلايا بصفة دائمة ! وهذا هو الأمر الذى دعا عالماً أن يصف الإنسان بشيء مستقل بذاته ، وباقى غير متغير، رغم التغيرات المتسلسلة . فهو يعتقد :

« ان الشخصية هى عدم التغير فى عالم التغيرات » — Personality is Changelessness in Change»

ولو كان الموت فناء « للإنسان » ، فمن الممكن أن نقول — بعدد كل مرحلة من مراحل حدوث هذا التغير الكيماوى الذى يجرى فى الجسم — ان الإنسان قد مات ، وأنه يعيش حياة أخرى جديدة بعد موته ! ومعناه أن الرجل الذى أراه فى الخمسين من عمره ، وهو يمشى فى الشارع على رجليه ، قد مات خمس مرات فى هذه الحياة القصيرة ، فإذا لم يمت هذا الإنسان بعد فناء أجزاء جسمه المادية خمس مرات ، فكيف أستطيع أن أعتقد بأنه مات فى المرة السادسة على وجه اليقين ؟ ولا سبيل له الآن الى الحياة ؟

ان بعض الناس لن يستلموا بهذا الاستدلال ، وسيقولون : ان العقل ، أو الوجود الداخلى الذى نسميه « انساناً » ليس بشيء آخر ، ولم يوجد الا نتيجة علاقة الجسم بالعالم الخارجى ، وان الإنكار والأمانى لا توجد

(١) لم تشبه الخلية بالطوب الا لشبه ظاهرى ، والحقيقة ان « الخلية » عملية معقدة للغاية ، وهى فى ذاتها جسم كايل ، ويبحث منها فى علم الخلايا Cystology .

خلال العمل المادى الا كالحرارة التى توجد نتيجة احتكاك قطعتين من حديد !

ان الفلسفة الحديثة تنكر (الروح) بشدة ، ويعتقد السير جيمز : ان « الشعور » لا يوجد كوحدة Entity ، وانما هو وظيفة Function ، وتفاعل وتشبيك Process . . وقد أصر الكثيرون من فلاسفتنا الحديثين على ان (الشعور) فى ذاته ليس الا التفاعل والرد العصبى لما يحدث من حركة ونشاط فى العالم الخارجى . وبناء على هذه النظرية لا مجال للتساؤل عن امكان الحياة بعد الموت ، نظرا لتدخل النظام الجسمانى ، ولأن المركز العصبى فى الجسم لم يعد له وجود ، وهو الذى كان يتفاعل وينسق مع العالم الخارجى ، وهم يعتقدون بناءا على هذا ان نظرية الحياة بعد الموت أصبحت غير ذات أساس عقلى او واقعى .

سوف اقول : انه لو كانت هذه هى حقيقة الانسان ، فلنجرّب ان نخلق انسانا حيا ذا شعور ، ونحن — اليوم — نعرف بكل وضوح جميع العناصر التى يتألف منها جسم الانسان ، وهذه العناصر توجد فى الأرض وفى الفضاء الخارجى ، بحيث يمكننا الحصول عليها ، وقد علمنا دقائق بناء النظام الجسمانى ، وعرفنا هيكله وأنسجته ، ولدينا فنانون مهرة يستطيعون ان يصنعوا اجساما كجسم الانسان ، بكل مواصفاتها ، فلنجرّب — لو كان معارضو الروح يصرون على حقيقة مبدئهم — ولنصنع مئات من أمثال هذه الأجسام ، ولنضعها فى شتى الميادين ، فى بقعة الأرض الفسيحة ، ثم لننتظر ذلك الوقت الذى تمثى فيه هذه الأجسام وتتكلم وتاكل « بناءا على تأثيرات العالم الخارجى » ؟ !

* * *

فهذا عن امكان بقاء الحياة بعد الموت .

ثانيا — ضرورة الآخرة :

لنفكر الآن فى الأسباب التى أقام الدين عليها دعوته الى الإيمان بهذه النظرية : ان الحياة ، كما نتصور ، ليست « غدوا ورواحا » ، كما يراها الفيلسوف الألماني (نيتشه) ، والتى تمتلئ وتخلو كالساعة ، ولا هدف لها أكثر من ذلك . . ان الحياة « الآخرة » ذات هدف عظيم ، هو المجازاة على أعمال الدنيا ، خيرا كانت أو شرا . وهذا الجزء من نظرية الآخرة يكاد يتضح جليا حين نعلم ان انسان تحفظ وتسجل بصفة دائمة ، وبغير توقف . وللإنسان ثلاثة أبعاد ، يعرف من خلالها ، هى : نيته ، وقوله ، وعمله . وهذه الأبعاد الثلاثة تسجل بأكملها . فكل حرف يخرج عن لساننا ، وكل عمل يصدر عن عضو من أعضائنا — يسجل فى الأثير (الفضاء) ، ويمكن عرضه فى أى وقت من الاوقات بكل تفاصيله ، لتعرف — اذا شئنا — كل ما قاله ، أو فعله أى انسان فى هذه الحياة الدنيا ، من خير أو شر .

ان الأفكار تخطر على بالنا ، وسرعان ما ننساها ، ويبدو لنا انها انتهت ، فلم يعد لها وجود ، ولكننا ، بعد فترة طويلة ، نراها رؤى خلال النوم ، أو نذهب نتكلم منها فى حالات الهستيريا أو الجنون ، دون أن ندرى شيئا مما نقول . وهذه الوقائع تثبت قطعيّا ان العقل أو الحافظة ليست تلك

التي نشعر ونحس بها فحسب ، وانما هناك اطراف أخرى من هذه الحافظة لا نشعر بها ، وهي ذات وجود مستقل ، وذات كيان قائم بنفسه .

ولقد أثبتت التجارب العلمية ان جميع أفكارنا تحفظ في شكلها الكامل ، وللسنا قادرين على محوها أبدا ، وأثبتت هذه التجارب أيضا ان الشخصية الإنسانية لا تنحصر فيها نسميه « الشعور » بل هناك أجزاء أخرى من الشخصية الإنسانية تبقى وراء الشعور ، يسميها فرويد : « ما تحت الشعور » ، أو « اللاشعور » . وهذه الأجزاء تشكل جانباً كبيراً من شخصيتنا ، بل هي الجانب الأكبر منها ، ومثلها كمثل جبل من الجليد في أعالي البحار ، أجزاءه الثمانية مستكنة تحت الماء ، على حين لا يطفو منه الا الجزء التاسع . وتلك هي ما نسميه : (تحت الشعور) ، الذي يسجل ويحفظ كل ما نفكر فيه ، أو ننتويه .

يقول (فرويد) في محاضراته الحادية والثلاثين :

« ان قوانين المنطق ، بل أصول الاضداد أيضا ، لا تحول دون عمل (اللاشعور) . ID. وان الاماني المتناقضة موجودة فيه جنباً الى جنب ، فون ان تقضى واحدة منها على الأخرى ، ولا شيء في اللاشعور يشبه ان يكون « رغضا » لشيء من هذه المتناقضات . اننا نتحير لما نشاهده من ان اللاشعور يبطل رأى فلاسفتنا القائلين بأن جميع أفعالنا العقلية اللاشعورية تتم في زمن محدد ، ولكن لا شيء في اللاشعور يطابق الفكر الزمني ، ولا يوجد فيه اى رمز لمضى الوقت وسريانه ، وهي حقيقة محيرة . ولم يحاول الفلاسفة ان يتأملوا حقيقة ، هي ان مضي الزمن لا يحدث اى تغيير في العمل الذهني ، ان الدوافع الحبيسة (Conative impulses) التي لم تخرج قط عن اللاشعور ، وحتى التأملات الخيالية التي دفنت في اللاشعور — تكون ازلية في الحقيقة والواقع ، وتبقى محفوظة لعشرات السنين ، وكأنها لم تحدث الا بالأمس » (١) .

وقد سلم علماء النفس بهذه النظرية بصفة عامة اليوم ، ومعناها ان كل ما يخطر على بال الانسان من الخير والشر ، ينقش في صفحة اللاشعور ، فلا يزول الى الأبد ، ولا يؤثر فيه تغير الزمان ، وتقلب الحداث ، ويحدث هذا على رغم الارادة الإنسانية — طوعا أو كرها .

ولم يستطع (فرويد) ان يدرك ما يكمن خلف هذه العملية من اسباب وعلل ، وأية خدمة تؤديها في مصنع الكون ؟ ولهذا نراه يدعو الفلاسفة الى التفكير والتأمل . ولكننا لو قارنا هذا الواقع مقرون الى نظرية الأخرى لاستطعنا ان نصل الى حقيقتها بسرعة ، ان هذا الواقع يؤكد بكل صراحة امكن وجود سجل كامل لأعمال الانسان في حياته ، عندما يبدأ حياته الأخرى ، فان وجوده نفسه سوف يشهد على الأعمال والنيات التي عاشها .

« ولقد خلفنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ، ونحن اقرب اليه من جبل الوريد » (٢) .

New Introductory Lectures on Psycho-Analysis, (١)
London 1949, p. 99.

(٢) ق : ١٦ .

(١) مسألة القول :

ولنتناول هنا مسألة « القول » : ان نظرية الآخرة تقول بأن الانسان مسئول عن (اقواله) ، فجميع ما نلفظه من كلام ، حسنا كان أو قبيحا ، حمدا أو سخطا ، وسواء استعملنا اللسان في ابلاغ رسالة الحق ، أو استعملناه في ابلاغ رسالة الشيطان ، كل ذلك يحفظ في سجل كامل : « ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد » (١) . وهذا السجل سوف يعرض امام محكمة الآخرة ليتم حساب الانسان .

وامكان وقوع هذا لا ينافي العلم الحديث ، فنحن نعرف قطعاً ان احداً عندما يحرك لسانه ليتكلم ، يحرك بالتالى موجات في الهواء ، كالتي توجد في الماء الساكن عندما نرمى فيه بقطعة من الحجر . انك لو وضعت جرساً كهربائياً في زجاج محكم الاغلاق من كل جانب ، ثم تضغط عليه ، فلن تسمع صوته ، رغم ان الجرس على مرأى منك .. لأنه لا يرسل الموجات الى الخارج ، فهو مكتوم داخل الزجاج ، وهذه الموجات في الظرف العادية تضلطم ببطلة الأذن ، التي تقوم آلياً بارسال هذه الموجات الى العقل ، فما نفهمه من المعنى ، يسمى « سماعاً » ! .

ولقد ثبت قطعياً ان هذه الموجات تبقى كما هي في « الأثير » ، الى الأبد ، بعد حدودها للمرة الأولى ، ومن الممكن سماعها مرة أخرى . ولكن علمنا الحديث عاجز حتى الآن عن اعادة هذه الأصوات ، أو بعبارة أصح : عن ان يضبط هذه الموجات مرة أخرى ، مع انها لا تزال تتحرك في الفضاء من زمن بعيد . ولم يبد العلماء اهتماماً خاصاً بهذا المجال حتى الآن ، بعد ان سلموا — نظرياً — بإمكان ايجاد آلة لالتقاط أصوات الزمن الغابر . كما يلتقط المذياع الأصوات التي تذيعها محطات الارسال . على أن المسألة الكبرى التي نواجهها في هذا الصدد ، ليست هي التقاط الأصوات القديمة ، وإنما التمييز بين الأصوات الكثيرة — الهائلة الكثرة — حتى نتمكن من سماع كل صوت على حدة .. وهذه هي مسألة الإذاعة التي وصلنا فيها الى حل ، فان آلاف المحطات الإذاعية في العالم تذيع برامج كثيرة ليل نهار ، وتمر موجات هذه البرامج في الفضاء ، بسرعة ١٨٦.٠٠٠ ميلاً في الثانية . وكل من المعتقد جداً عندما تفتح المذياع أن نسمع خليطاً هائلاً من الأصوات لا نفهم منه شيئاً ، ولكن هذا لا يحدث ، لأن جميع محطات الإذاعة ترسل برامجها على موجات يختلف طولها ، فمنها ما يرسل برامجها على موجات طويلة ، ومنها ما يرسل على موجات قصيرة ، ومتوسطة . وهكذا تمر هذه البرامج في الفضاء بموجات مختلفة طولاً ، فتستطيع ان تسمع أية موجة من المذياع ، بمجرد أن تدير عقربه الى المكان المطلوب .

ان علماءنا لم ينجحوا في اختراع آلة تفرق بين أصوات الزمن القديم ، ولولا ذلك لكان قد سمعنا تاريخ كل عصر وزمان بأصواته . وبناء على هذا ثبتت امكان سماع الأصوات القديمة في المستقبل ، فيما لو نجحنا في اختراع الآلة المطلوبة ، ومن ثم لا تبقى نظرية الآخرة بعيدة عن القياس ، وهى القائلة بأن كل ما ينطق به الانسان يسجل ، وهو محاسب عليه يوم الحساب .

وربما كان قياسا مع الفارق الكبير أن نذكر هنا ما حدث عندما كان الدكتور مصدق رئيس وزراء إيران الأسبق مسجوناً أثناء محاكمته عام ١٩٥٣ ، فقد ركب في غرفته آلة للتسجيل تتحرك آليا ، وسجلت هذه الآلة كل ما نطق به الدكتور مصدق في غرفته ، وقد عرضوا أشرطة التسجيل أمام المحكمة ، شهادة عليه . وهو نموذج لما يمكن أن يحدث في الآخرة .

إن مناقشتنا لجوانب المسألة لا تنفي وجود ملائكة لله — أو بلفظ آخر — وجود « مسجلين » غير مرئيين ، ينقشون على صفحة الفضاء كل ما نطق به من كلام ، وهو ما يصدق قول الله سبحانه « ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد » .

(ب) مسألة العمل :

ولننظر الآن في مسألة (العمل) : ومعلوماتنا في هذا الصدد تصدق بصورة مدهشة امكان حدوث الآخرة .

فالعلم الحديث يؤكد ايمانه بأن جميع أعمالنا — سواء أباشرناها في الضوء ، أم في الظلام ، فرادى ، أم مع الناس — كل هذه الأعمال موجودة في الفضاء في حالة الصور ، ومن الممكن في أية لحظة تجميع هذه الصور ، حتى نعرف كل ما جاء به إنسان ما من أعمال الخير والشر طيلة حياته ، فقد أثبتت البحوث العلمية أن كل شيء — حدث في الظلام أو في النور ، جامدا كان أو متحركا — تصدر عنه « حرارة » بصفة دائمة ، في كل مكان ، وفي كل حال ، وهذه الحرارة تعكس الأشكال وأبعادها تماما ، كالأصوات التي تكون عكسا كاملا للموجات التي يحركها اللسان . وقد تم اختراع آلات دقيقة لتصوير الموجات الحرارية التي تخرج عن أي كائن ، وبالتالي تعطى هذه الآلة صورة فوتوغرافية كاملة للكائن حينما خرجت منه الموجات الحرارية (Heat Waves) . ومثاله أنني أكتب الآن في مكتبي ، وسوف أغادرها بعد ساعة ، ولكن الموجات الحرارية التي خرجت من جسدي أثناء وجودي ههنا ستبقى دائما ، ويمكن الحصول على تسجيل كامل لجلستي في المكتبة في أي وقت بواسطة تلك الآلة ، غير أن الآلات التي تم اختراعها الى الآن ، لا تستطيع تصوير الموجات الحرارية الا خلال ساعات قليلة من وقوع الحادث . أما الموجات القديمة ، فلا تستطيع هذه الآلة تصويرها ، لضعفها .

وتستعمل في هذه الآلة (أشعة انفراد) التي تصور في الظلام والضوء ، على حد سواء . ولقد بدأ العلماء في بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية استغلال هذه الآلة في تحقيقاتهم ، وذات ليلة حلقت طائرة مجهولة في سماء نيويورك ، فصوروا الموجات الحرارية لفضاء نيويورك بهذه الآلة ، وأدى ذلك الى معرفة طراز الطائرة ونوعها (١) . . ولقد أطلق على هذه الآلة اسم : « آلة تصوير الحرارة » Evaporagraph . ونشرت جريدة هندوستان تايمس الهندية تعليقا بمناسبة هذا الاختراع ، تقول : « أننا بفضل هذه الآلة سوف نستطيع أن نشاهد تاريخنا على شاشة السينما في المستقبل ، ومن الممكن أن تنتهي هذه العملية الى كشف عجيبة ، تغير أفكارنا عن التاريخ من جذورها . . » .

Reader's Digest, November, 1960.

(١)

واننى اعتبر هذا الاختراع عجيبا كل العجب ، فمعناه أن حياة كل منا تصور على مستوى عالى ، كما تسجل آلات التصوير الأوتوماتيكية السريعة جميع تحركات الممثلين السينمائيين . انك لو صفت فقيرا ، أو حملت عبئا عن أحد الغرباء ، أو شغل بالك أمر من الخير أو الشر . . فان جميع تحركاتك تسجل على شاشة الكون ، حيث لا يسعك منعها أو الهرب منها ، سواء أكننت في الظلام أم في النور . فحياتك كالفيلم التى تصور فى الاستديو ، ثم تشاهدها على شاشة السينما بعد حقب طويلة من الزمن ، وعلى بعد كبير من مكان التسجيل ، ولكنك تشعر كأنك موجود فى مكان الأحداث ، وهكذا شأن كل ما يقترفه الانسان ، وشأن الأحداث التى يعيشها ، فان فيلمها كاملا لتلك الأحداث سوف يوضع بين يدى كل فرد يوم القيامة ، حتى يصرخ الناس قائلين :

« يا ويلتنا !! ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا أحصاها (١) ؟ »

والفواصل العلمية التى أوردنا بعضها فى الصفحات الماضية يتضح منها جليا أن أجهزة الكون تقوم بتسجيل كامل لكل أعمال الانسان ، فكل ما يدور فى أذهاننا يحفظ الى الأبد ، وكل ما نطق به من الكلمات يسجل بدقة فائقة ، فنحن نعيش أمام كاميرات تشتغل دائما ، ولا تفرق بين الليل والنهار . . وجميع أعمالنا ، القلبية منها واللسانية والعضوية ، كلها تسجل بدقة تامة . . ولا يسعنا — ونحن نشرح هذه الظاهرة العلمية الخطيرة — الا أن نسلم بأن قضية كل منا سوف تقدم أمام محكمة الهية . . وبأن هذه المحكمة هى التى قامت بأعداد هذا النظام العظيم لتتخبر الشهادات التى لا يمكن تزويرها .

ولا يستطيع أى عالم أن يدلى بتفسير أدق عن هذه الظاهرة سوى ما قلنا . . فلو لم نستطع هذه الوقائع الصريحة الساخنة أن تجعل البشر يحسون بمسئوليتهم إزاء المحكمة الجبارة التى ستقام يوم الحساب ، فلا أدرى ما الواقع الذى قد يجعل هؤلاء يفتحون أعينهم ؟ !

ثالثا : الحاجة الى الآخرة :

لقد بحثنا فى الصفحات الماضية فيها اذا كان حدوث شيء من مثل الآخرة ، التى يدعيها الدين ، « ممكنا » ؟ ولقد ثبت ما علمنا أن الآخرة ممكنة الحدوث . . والمسألة التى نفق أمامها الآن هى : البحث فيما اذا كان هذا العالم فى حاجة — فعلا — الى شيء من قبيل الآخرة ؟ وهل يقتضى الكون — فى هيكله الحالى — وقوعها ؟؟

(١) الجانب النفسى :

لنتناول أولا (الجانب النفسى) من المسألة .

يقول البروفيسور (كنجهام) فى كتابه : Plato's Apology : « ان عقيدة الحياة بعد الموت « لا أدريّة مفرجة » Cheerful Agnosticism ، ومن

الممكن اعتبار هذا القول خلاصة افكار فلاسفتنا المحدثين المعاصرين ، فهم يرون أن عقيدة الآخرة اخترعتها عقلية الانسان الباحثة عن عالم حر ، مستقل عن حدود هذا العالم ، وعن مشكلاته ، ملء بالافراح . وانها يدفعه الى الايمان بهذه العقيدة أملة في الحصول على حياته المفضلة ، التي لا جهد فيها ولا كدح .. وان هذه العقيدة تنتهى بالانسان الى عالم مثالي وخيالى ، حيث يحلم بأنه سوف يظفر به بعد الموت . ولكن الحقيقة — كما يراها الفلاسفة — أن لا وجود لشيء كهذا العالم الثانى فى الأمر الواقع !

وفى رأى : أن هذا المطلب الإنسانى — فى حد ذاته — « دليل نفسى » قوى على وجود عالم آخر ، كالظمأ ، فهو يدل على الماء ، وعلى علاقة خاصة باطنة بين الماء وبين الانسان . وهكذا فان تطلع الانسان — نفسيا — الى عالم آخر دليل فى ذاته على أن شيئا مثل ذلك موجود فى الحقيقة ، أو أنه — على الأقل — خليق أن يوجد . وهذا المطلب النفسى يؤكد علاقة مصيرنا بهذه الحقيقة ، ويلتصنا التاريخ على وجود هذه الغريزة الإنسانية منذ أقدم العصور على مستوى إنسانى ، وهو أمر لا أستطيع فهمه : كيف يمكن أن يؤثر أمر باطل على البشر فى هذا الشكل الأبدى ، وعلى مستوى إنسانى ؟ وهذا الواقع نفسه يدلنا على قرينة قوية بإمكان وجود العالم الآخر . وانكار هذه الحاجة النفسية ، بدون أدلة ، يعتبر جهلا وتعصبا .

ان الذين ينكرون حاجة نفسية عظيمة مثل هذه زاعمين انها باطلة ، هم من أعجز الناس حقا عن تفهم أى « واقع » على سطح الأرض بعد هذا .. ولو كانوا يزعمون الفهم فى الواقع فلا أدري بأى دليل ؟ .. وعن أى برهان ؟

ولو كانت هذه الأفكار نتاج المجتمع ، كما يزعمون ، فكيف لا تزال تطابق التفكير الإنسانى ، بهذه الصورة الدهشة ، من أقدم العصور ؟ هل تجدون مثلا لآية افكار انسانية أخرى ظلت باقية الى العصر الحاضر ، وبهذا التسلسل الرائع منذ ألوف السنين ، هل يستطيع انكى انكياكم أن يخترع فكرا واحيا ، ثم يدخله الى النفس الإنسانية ، وكأنه موجود بها منذ الازل ؟

ان لكل انسان اماتى كثيرة لا تكلل بالنجاح فى حياته ، انه يتمنى حياة ابدية ، ولكن الحياة التى اعطيت له تخضع لقانون الموت . والعجيب أن الانسان عندما يكون على أبواب حياة ناجحة عظيمة ، بعدما كسب من العلم والمعرفة ، والخبرة والتجارب الثمينة ، حينئذ تداهبه دعوة الموت .. ولقد اكدت احصائية عن تجارب لئسند الناجحين أن أمرهم يستقر فيما بين ٤٥ — ٦٥ سنة من أعمارهم ، ثم يبدأون يربحون ما بين خمسة آلاف الى عشرة آلاف جنيه فى السنة ، وفى ذلك الوقت الثمين — فجأة — تتوقف حركات قلوبهم ذات مساء ، أو ذات صباح ، فيرحلون الى عالم مجهول ، تاركين تجاربهم الممتدة الى ما وراء البحار ..

يقول الأستاذ وينود ريد (Winwood Reade) :

« انه لأمر هام يدعمونا الى التفكير فيما اذا كانت لنا علاقة شخصية مع الاله ؟ هل هناك عالم غير عالمنا هذا ؟ وهل سوف نلقى جزاء أعمالنا فى ذلك العالم ؟ ان هذا السؤال ليس بمقدمة فلسفية عظيمة محسب ، وانما

هو في نفس الوقت أعظم أسئلتنا العملية أيضا . انه سؤال تتعلق به مصالحنا الكثيرة ، فحياتنا الراهنة قصيرة جدا ، أفرانها عادية موقوتة ، اذ اننا عندما نظفر بما نحلم به ، يفاجئنا الموت ، ولو استطمعنا الاهتداء الى طريق خاصة تجعل أفراننا دائمة وأبدية ، فلن يرغب العمل به أحد غير البله والجائنين منا « (١) » .

ولكن الكاتب نفسه يستطرد فينكر ذلك المطلب النفسي الكبير من أجل أمور لا وزن لها ولا قيمة ، فهو يقول : « ان هذه العقيدة كانت معقولة جدا حين كنا لا نبحث جوانبها بعمق وجذ .. ولكن بعد هذا البحث اتضح لنا انها أمر سخيف ، ويمكن اثبات سخافته بسهولة ، فالفلاح المحروم العقل الجاهل لا يتحمل مسئولية خطاياه ، وسيدخل الجنة ، ولكن العبارة مثل (جوته) ، و (روسو) ، سوف يحترقون في نار الجحيم ، فلان يخلق الانسان محروم العقل خير له من ان يكون من أمثال جوته وروسو !! ان هذا الكلام تافه وسخيف » (٢) .

وما أشبه هذا الموقف بالذى اتخذه (اللورد كلوين) تجاه التحقيق العلمى الذى قام به (ماكسويل) ، فقد زعم اللورد أنه لا يستطيع أن يفهم نظرية ما الا بعد وضع نموذجها الميكانيكى ، وبناء على هذا الفرض أنكر نظرية ماكسويل عن البرق والمغناطيس ، لأنها لم تحل في أحد نماذج اللورد المادية ! ان مثل هذه المواقف والادعاءات الخرافية أصبحت غريبة في عالم الطبيعة الحديثة . ويتسائل العالم الكبير (سوليفان) :

« كيف يروق لأحد أن يدعى أن الطبيعة لأبد أن تكون كما يضعها مهندس القرن التاسع عشر في معمله (٣) ؟ » .

وسوف أوجه هذا الكلام الى الأستاذ (وينوود) :

« كيف يجوز لفيلسوف القرن العشرين أن يرى : أن يكون الكون الخارجى ، في حقيقة الأمر مطابقا لما يزعمه هو ؟ » .

ان كاتبنا لم يستطع أن يفهم أمرا في غاية البساطة : هو أن الحقيقة لا تحتاج الى الواقع الخارجى ، وانما الواقع الخارجى هو الذى يكون في حاجة الى « الحقيقة » . فالحقيقة أن لهذا الكون الها ، وسوف نمثل أمامه يوم الحساب . فلا بد لكل منا — سواء أكان روسو أم كان مواطننا عاديا — أن يكون وفيا ومطيعا لالهه ، فنجائنا لن يحققها جحودنا ، بل هى تكمن في إيماننا وطاعتنا .. والغريب أن كاتبنا لم يرق له أن يطلب (جوته) و (روسو) أن يسلكا مسلك الحق ، وانما طالب الحق بالتفكير ! ولما لم يطع الحق راح ينكره !! وهذا أشبه بمن ينكر قانون حفظ الأسرار العسكرية ، الذى يكرم أحيانا جنديا بسيطا ، ويعدم عالما ممتازا ، مثل « روزنبرج وعقيلته الحسناء » بالكبرى الكهربائى !

انه لا يوجد على سطح الأرض من يفكر في (الغد) غير الانسان . فهو يتميز عن سائر الحيوانات بدوام تفكيره في المستقبل ، وجهاده المتواصل ،

Ibid, p. 415. (٢) Martyrdom of Man, p. 414. (١)

JWN Sullivan, The Limitations of Science, p. 9. (٣)

وسعيه الدائب في سبيل تحسين أحواله . ولا شك أننا قد نجد بعض الحيوانات تعمل لمستقبلها ، كالنمل الذي يدخر غذاءه للشتاء القادم ، والطيور التي تصنع أعشاشها أولادها بعد مقسمهم ، ولكن هذا العمل لدى الحيوانات يعتبر « غريزيا » فهو صادر عن غير شعور بالمسؤولية ، أنها لا تقوم بهذه الأعمال لثقتها من مشكلات الغد ، وإنما تأتي بها طبيعيا ، ومن ثم تنتفع بها في المستقبل فالتفكير في المستقبل يتطلب فكرا مدركا واعيا ، وهو من ميزات الإنسان فحسب ، ولا يتمتع به شيء من الحيوانات غيره .

هذا الفرق الكبير بين الإنسان والحيوان يؤكد أنه لا بد أن تكون للإنسان مواقع أكثر بالنسبة إلى أي نوع آخر للانتفاع بها ، فحياة الحيوانات هي ما تسمى « حياة اليوم » ، ففكرة الغد لا توجد عندها ، ولكن مطالعة حياة الإنسان تقتضى « غدا » ، ولو أنكرنا هذه الحاجة لخالفنا الطبيعة .

ويعتقد بعض العلماء والفلاسفة أن خيبة آمال الإنسان في حياته الراهنة هي التي تجعله يفكر في حياة أفضل ، وهم يرون أن هذا الفكر سوف يتلاشى لو أتبع للإنسان مجتمع رفاهي كامل . فقد اعتنق عدد كبير من أسرى الروم المسيحية لأنها وعدتهم بأفراح السماء . . ولذا تتوقع هذه الطائفة من العلماء والفلاسفة أن سعادة الإنسان ورفاهية المجتمع سوف تزداد أكثر فأكثر ، إلى أن تقضى نهائيا على نظرية « العالم الآخر » .

ولكن تاريخ الأربعمئة سنة الأخيرة — التي ازدهرت فيها العلوم والتكنولوجيا — يكذب هذا التوقع ، فإن أول ما هيا للتقدم التكنولوجي للإنسان أنه أتاح له وسائل عديدة ، احتكرتها أيد محدودة ، قامت بدورها باستغلالها ، وقضت على صفار العمال والحرفيين ، وحولت تيار الثروات إلى كنوزها ، وخزائنها ، وجعلت من الشعب عمالا فقراء معوزين ، ويمكن مطالعة هذه المناظر القبيحة التي جاءت نتيجة للتقدم التكنولوجي ، في كتاب كارل ماركس « رأس المال » ، الذي يعتبر ضحيجا للطبقة العمالية التي عاشت القرنين الثامن والتاسع بعد الألف ، ثم بدأت تدور فحل هذا الضجيج ، وتبعه كفاح طويل ، قامت به المنظمات العمالية ، حتى تحسنت الأحوال إلى حد ما . ولكنني أرى أن التغير الذي طرأ على أحوال العمال ليس الا ظاهريا ، فعامل اليوم يتقاضى أكثر مما كان يتقاضاه بالأمس ، أما السعادة الحقة ، فإنه أكثر افتقارا لها من سلفه . . ذلك أن النظام التكنولوجي لم يعط الإنسان أكثر من مظاهر مادية ، فهو لا يملك القيم الروحية ، حتى يمنح لاتباعه السعادة والطبائنة القلبية ، وما أصبق ما قاله الشاعر (Blake) عن إنسان الحضارة الحديثة :

A mark in every face I meet

Marks of weakness, marks of woe.

« كل وجه ترى عليه سمات فيه ضعف ، وفيه ذل وحقد »

لقد اعترف « برتراند راسل » قائلا « ان حيوانات عالمنا يغمرها السور والفرح ، على حين كان الناس أجدر من الحيوان بهذه السعادة ، ولكنهم محرومون من نعمتها في عالمنا الحديث » (١) . واليوم كما يقول راسل ، أصبح من المستحيل الحصول على هذه النعمة : السعادة (٢) !

Conquest of Happiness, p. 11. (١)

Ibid, p. 93. (٢)

انك عندما تزور نيويورك ، تشاهد أبينيتها الضخمة مثل عمارة « امباير ستيت » ، التى تتكون من ١٠٢ طابقا ، وهى عالية جدا ، حتى أن درجة الحرارة فى أدوارها العليا تكون منخفضة جدا بالنسبة الى أدوارها السفلى ، وعندما تخرج منها وتراها من الشارع فلن تصدق أنك كنت فوق هذا العنلق الذى يرتفع ١٢٥٠ قدما فوق سطح الأرض ، ولا يستغرق المصعد الكهربائى للمصعود من أسفلها الى أعلاها أكثر من ثلاث دقائق !! وبعد مشاهدة هذه العمارات والمظاهر تذهب الى النوادى وتشاهد الرجال والنساء يرتصون ملتصقين .. وتفكر : « ما أسعد هؤلاء الناس ! » ، ثم تأوى الى مقعد تشاهد الرقص المثير ، ولن تقضى وقتا طويلا حتى تأتلك حسناء من هؤلاء القوم ، وتجلس على المقعد المواجه لمقعدك ا أنها تبدو كنيية ، فتسألك دون مقدمات :

- أيها السائح ، هل أنا قبيحة المنظر ؟
- اننى لا أرى ذلك ..
- ولكننى أتهم أننى فقدت « روعة الجمال » ، اليس كذلك ؟
- لا .. فى رأى أنك تملكين الكثير من الفتنة وروعة الجمال .
- شكرا أيها السائح الكريم ! ولكن الشبان لا يبالون بى ، ولا يواعدوننى .
- لقد أصبحت الحياة بالنسبة الى ملة موحشة ..

ان ما رأيته فى نيويورك لم يكن الا منظرا مقتضبا من مسرحية الانسان فى العصر الحديث .

لقد أتامت العلوم والتكنولوجيا ابنىة شامخة ، ولكنها نزعّت السعادة من قلوب ساكنيها ، انها أقامت مصانع تتحرك بالآلات هائلة ، ولكنها حرمت عمالها الراحة التى يطمحون اليها ، وهذه هى نتيجة التاريخ العلمى والتكنولوجى . فكيف بنا اذن نطمح ونتوقع عالما يسوده السلام والسعادة ، من « صنع التكنولوجيا ؟ ! » .

(ب) الضرورة الأخلاقية :

وعندما ندرس المسألة من الوجهة الأخلاقية نرى أنه لابد من « الآخرة » ، فإن التاريخ الانسانى لن يكون له أى معنى بدونها .

ان فطرة الانسان تميز بين الخير الشر ، والصالح والطالح ، والظلم والعدل ، وهذه الفطرة هى التى تميز الانسان عما سواه ، ولكن ها هو ذا الانسان الذى كرمه ربه ، يهدر فطرة الله أكثر ممن لا يتمتعون بها ، انه يظلم بنى جنسه ، يقتلهم ويشردهم ، ويوجه اليهم كل شر مستطاع ..

ان الحيوانات لا تظلم فصائلها ، فالأسد ليس فى الأسود أسدا ، والنمر ليس فى العرين نمر .. ولكن الانسان أصبح يفترس أخوانه ، حتى الأقربين منهم ، مما لا يوجد له مثيل فى قانون الغابة ..

ولا مرية أننا وجننا أضواء الحق والعدالة فى التاريخ الانسانى ، وأننا نقدرها حق قدرها ، ولكن الجزء الأكبر من التاريخ يفيض بقصص الظلم

والفساد والعدوان . ان المؤرخ ليصاب بآس بالغ عندما يرى ان احداث التاريخ تتعارض تماما مع الضمير الانساني .

ولنتقرب هنا بعض الاقوال :

فولتير : « ان التاريخ الانساني ليس الا صورة للجرائم والمصائب » (١) .

هيروت سبنسر : « ان التاريخ تهريج ، وكلام فارغ لا جدوى منه » .

نابليون : « ان التاريخ بأكمله عنوان لقصة لا تعنى شيئا » .

ادوارد جين : « ان تاريخ الانسان لا يعدو ان يكون سجلا للجرائم ، والحقائق ، وخيبة الأمل » .

هيكل : « ان الدرس الوحيد الذى تعلته الحكومة والشعب من مطالعة التاريخ هو انهم لم يتعلموا من التاريخ شيئا » (٢) .

هل قامت مسرحية العالم كلها لتنتهى الى كارثة اليمة ؟ ان فطرتنا تقول : لا . فدواعى العدالة و الانصاف فى الضمير الانساني تقتضى عدم حدوث هذا الامكان ، لابد من يوم يميز بين الحق والباطل ، ولابد للظالم والمظلوم ان يجنبا ثمارهما ، وهذا مطلب لا يمكن اقصاؤه من مقومات التاريخ ، كما لا يمكن ابعاده عن فطرة الانسان .

ان هذا الفراغ الشاسع الذى يفصل ما بين الواقع والفطرة يقتضى ما يشغله ، فان المسافة الهائلة بين (ما يحدث) و (ما ينبغي ان يحدث) تدل على ان مسرحا آخر قد أعد للحياة ، وانه لابد من ظهوره . فهذا الفراغ العظيم يدعو الى تكبيل الحياة . وانى لاتحير عندما يؤمن الناس بفلسفة الرواى الانجليزى « هاردى » القائلة : بأن العالم مكان للظلم والوحشية ، ولكننى أصاب بحيرة أكبر عندما أرى أن هذه الحالة البالغة السوء لا تقودهم الى الايمان بأن : ما ليس بموجود اليوم ويقتضيه العقل ، لابد من حدوثه غدا .

« اذا لم تكن هناك قيامة فمن ذا الذى سوف يكسر رؤوس هؤلاء انطواغيت الطغاة ؟ » - كلمة كثيرا ما تخرج من شففى مصحوبة باتنين مرير ، عندما أطلع الجرائد ، نجرائدنا صورة مصغرة لما يحدث كل يوم على الارض ، والصورة التى تحملها الجرائد الينا رهيبة . . انها تتكلم عن الاغتيالات ، والخطف ، والنهب ، والاتهامات الكاذبة ، والتجارة السياسية ، والعمليات الباطلة التى تتلعب بالانفاظ . ان هذه الجرائد تخبرنا كيف نكل الحاكم الفلانى بمعارضيه الضعفاء ، باسم مصالح الامة ، ودواعى الامن القومى ؟ ! وكيف سيطر ذلك الشعب على ارض لم يملكها طيلة التاريخ بقوة السلاح !! وليست هذه الجرائد الا حكايات لمساءة الضعيف والقوى ، والسلطان والرعاع !!

ان الاحداث التى وقعت فى بلادى اخيرا ، وبخاصة تلك الاغتيالات الجماعية ، وعمليات النهب والحرق المخططة التى جرت فى مناطق جبل

Story of Philosophy, Will Durant, p. 220. (1)

Western Civilisation, E. Menall Burns, p. 871. (2)

بور ، وجشميدبور ، وراؤركيلا ، وكلكتا — يبدو بعدها أن المرء لا ينبغي أن يستبعد وقوع أية جريمة على هذه الأرض ، سواء أمكنه تصورهما أم لا !! فان قوما يرفعون شعارات (العلمانية) و (الجمهورية) و (اللاعنف) يستطيعون — في نفس الوقت — أن يرتكبوا أبشع أنواع الطائفية ، واشنع ألوان الدكتاتورية ، وأسوأ صور العنف ، كما لم يشهده التاريخ . وكل هذه الجرائم البشعة — التي تأسى لحدوثها السباع المفترسة ، والذئاب الكاسرة ، والخنازير الوحشية — قد جرت في عهد زعيم أطلق عليه لقب : « معلم الانسانية ورسول السلام » (١) !! وليت المأساة توقفت عند هذا الحد ، فلقد ارتكبت في هذا العصر الذي ازدهر فيه النشر والإذاعة ، جرائم شنيعة ، وأحداث مروعة ، من نهب ، وقتل ، واحراق أقوام بأسرهم ، ودامت المأساة أشهراً طويلة ، بل سنين عديدة في بلاد شاسعة جدا من الهند ، والصحافة العالمية لا تنشر عنها شيئاً ما ، وقد امحت تماماً هذه الجرائم من صفحات التاريخ ، كأن لم تكن مأساة الأمس القريب !!

هل خلق هذا العالم ليكون مسرحاً للبأسى ، والشيطنة ، والهمجية والفرصنة ، ثم لا يلقى المظلوم والمظلوم جزاءهما ؟ ! ان علما — من هذا القبيل — اعلان في حد ذاته عن أنه ناقص ، وهذا النقص في ذاته يقتضى ما يكمله .

(ج) مشكلة السلوك :

ولندرس هذا من ناحية أخرى . لقد شغلت مسألة هامة ذهن الانساني من أقدم العصور ، وهى كيفية اجبار الناس على سلوك طريق الحق ، فاذا افترضنا ان بعض أفراد المجتمع قد بنحوا سلطة سياسية من أجل تحقيق هذا الهدف ، فمن الممكن أن يتمتع الرعايا خوفاً من العذاب . ولكن ما الذى يدفع أولئك الذين يتمتعون بالسلطة السياسية الى تحقيق العدل والإنصاف ؟ ولو أننا استعجننا القانون ، واستمرخنا المحكة ، فكيف إذن يمكن أن نبلغ بهذا تلك الأماكن والجوانب التى لا تخضع للشرطة والقانون ؟ ولو أننا خضنا معارك الدعاية ، وناشدنا أهل الشر أن يكفوا عن الجرائم ، فمن ذا الذى ينصت إلينا ؟ ويتخلّى عن مائدة يجنيها دون كلفة ؟ ان رهبة عقاب الدنيا لن تنجح في قمع انحرافات الانسان ، فنحن جميعاً نعرف أن الكذب ، والرشوة ، والمحسوبية ، واستغلال النفوذ ، وما الى ذلك من الوسائل المعروفة ، سوف تحول دون أى امكان للعقاب .

انه لن يفلح شيء في قمع الجرائم غير الدافع المنبعث من داخل قلب الانسان — الضمير ، الضمير الذى لو دخل ارادة الانسان فلن يسقطه عامل خارجى ايا كان ، وهذه الميزة غير متاحة الا في عقيدة الآخرة .. فان دافعا قويا يكن في هذه العقيدة ، ويجعل من انتقاء الجرائم مصلحة ذاتية لكل انسان . انها مصلحة يهتم بها الجميع ، فالحال رئيساً كان أم مرعوساً ، في الظلام كان أو في الضوء — ينطلق يفكر في أنه لا بد من يوم للقاء الله ، والكل يشعر بأن الله يراه ، وسوف يحاسبه حساباً عسيراً . وهذه الاهمية الكبرى

(١) الإشارة الى جواهر لال نهرو ، وقد جرت الأحداث البشعة التى اشار اليها المؤلف خلال الاعوام ١٩٦١ ، ٦٢ ، ٦٤ ، ولم ينشر عنها شيء بفعل التآمر العالمى (المراجع) .

في عقيدة الآخرة هي التي جعلت القاضي ماتيو هالوس (Mathew Halos) ، وهو من كبار قضاة القرن السابع عشر يقول :

« ان القول بأن الدين خدعة ، هو بمثابة ابطال لجميع المسؤوليات التي نتج على عاتقنا لاستقرار النظام الاجتماعي » (١) .

الا ما أهم هذا الجانب من نظرية الآخرة !!

وانا لنستطيع أن ندرك أبعاد هذه النظرية لو تأملنا أن كثيرا من علمائنا الملحدين ، الذين لا يعتقدون أن الآخرة أمر واقع ، قد اضطروا — بناء على تجارب التاريخ — الى القول بأنه لا يوجد شيء غير « الآخرة » لمراقبة الإنسان ، واخضاعه لسلوك طريق الحق والعدل في جميع الظروف .

لقد أنكر الفيلسوف الألماني « كانت » فكرة (الآله) ، قائلا (انه لا يجد أدلة شافية على وجوده) . فهو ينكر « الصواب النظري » في الدين ، ولكنه ، في نفس الوقت ، يضطر الى أن يسلم « بالصواب العملي » في الدين ، من الناحية الأخلاقية (٢) .

و « فولتير » أيضا لا يؤمن بحقائق ما وراء الطبيعة ، ولكنه يرى :

« أن أهمية الآله والحياة الآخرة عظيمة جدا ، حيث انها أساسان لاتامة « المبادئ الأخلاقية » . . وهو (فولتير) يرى أن هذه العقيدة وحدها كنيعة بابيجاد اطار أخلاقي أفضل للمجتمع . ولو أن هذه العقيدة زالت فلن نجد دافعا للعمل الطيب ، وسيتربط على ذلك انهيار النظام الاجتماعي » (٣) .

ان الذين يرون أن « الآخرة » فكرة خيالية ينبغي أن يفكروا : كيف أصبحت فكرة خيالية ذات أهمية قصوى بالنسبة الى واقع حياتنا ؟

لماذا لا نستطيع بدونها اقامة نظام اجتماعي سليم ؟

ولماذا تنهار قيم حياتنا عندما نتخلى عن هذه الفكرة ؟

هل يمكن أن تحتل فكرة خيالية هذه الأهمية الكبرى في الحياة ؟

هل وجدتم مثلا ما في الكون لفكرة خيالية غير كائنة ، أصبحت تتمتع بهذه الأهمية الحقيقية في الحياة ، رغم أنها لا علاقة لها بواقعنا ؟ !

ان حاجتنا الملحة الى الآخرة لتنظيم الحياة ، واقامتها على أسس عادلة حقيقية ، هي — في حد ذاتها — تأكيد بأن الآخرة من كبريات حقائق الكون ، ولست ابالغ اذا قلت : ان هذا الجانب المنطقي من الاستدلال يثبت حقيقة هذه النظرية ، على مستوى التحقيق المعمل العلمي . .

(د) الضرورة الكونية :

ولننظر الى هذه القضية من جهة ثالثة ، تلك التي أسميها : « الضرورة الكونية » . لقد تكلمت في الصفحات الماضية عن وجود الآله في الكون ،

Religion without Revelation, p. 115. (١)

Story of Philosophy, N.Y., 1954, p. 279 (٢)

Windelband, History of Philosophy, p. 496. (٣)

وقد ثبت جليا أن الدراسة العلمية والفكرية هي التي تدعونا الى القول بوجود اله لهذا الكون . وبقي أن نسال : لو كانت هناك علاقة بين الاله والانسان لما كان بد من ظهورها ، فمتى ستظهر هذه العلاقة جليا ؟

أما بالنسبة الى عالم اليوم ، فمن الممكن الجزم بأن هذه العلاقة لم تظهر بعد ، فالرجل الذي لا يؤمن بالاله ، يصيح قائلا : « اننى لا أخاف من الله » ، ثم هو لا يصاب بأذى ، بل قد يحصل على الزعامة ، ويتسلم مقاليد الحكم ! !

أما الذين يبلغون رسالات الله ، فإن السلطات توقف نشاطهم بحجة أنه « غير شرعى » وهناك أيضا مكاتب ومؤسسات تشغلها — ليل نهار — الدعاية لأولئك الذين يقولون : « لقد ذهب صاروخنا الى القمر ولم ينشرف بقاء الحكم ! » ، وجميع أجهزة الدعاية الرسمية تدعم هذه المؤسسات ، فإذا ما نهض أصحاب الدعوات برسالتهم ردهم علماء العصر قائلين : انكم رجعيون تتخطون فى الظلمات !

يولد الأطفال ، ثم يشبون ، ويموتون .

تصل الشعوب الى أوج مجدها ، ثم تنقرض .

تقع الثورات ، ثم تزول .

تشرق الشمس وتغرب ، ولكن لا تظهر آيات وجود الله .

وفى هذه الحالة تطالبنا عقولنا وقلوبنا بالإيمان بوجود الله ، أو انكار هذا الوجود . فلو أثرتنا الإيمان بالله ، فلا مناص لنا من الإيمان بالآخرة . فليست هناك طريق أخرى لتبيين علاقة الانسان بالاله .

لقد سلم (داروين) بأن لهذا الكون « خالقا » . ولكن « تفسير الحياة » الذى قدمه لا يتضمن أدنى ربط بين الخالق ومخلوقه ، كما أنه لا يحس بالحاجة الى « نهاية » لهذا الكون ، حاجة تدفعه الى تقرير هذا الربط ، ولست أدري كيف سيملا (داروين) هذا الفراغ الكبير فى نظريته البيولوجية ؟ ان عقلى يستنكر الها لا علاقة له بأمور الكون ، ولا يشهده عباده فى مظهر الخالق أبدا . وما أعجب « خالق داروين » — هذا الذى يأتى بكون عملاقا هكذا ، ثم ينهيه ، دون ابداء الأسباب التى دفعته الى هذا الخلق ، ودون تعريف مخلوقيه بصفاته العديدة !!

اننا لو اعطينا هذه المسألة الخطيرة شيئا من تفكيرنا ، فسوف نجد قلوبنا تصرخ : « ان الساعة آتية لا ريب فيها . . » (١) .

بل اننا لو تأملنا فستراها مسرعة الينا ، سوف نراها ثقيلة ، وشيكة الانفجار ، كأنها الوليد فى بطن الحامل . وما أقرب ما تفتك بنا — فجأة — ذات عشية وضحاها :

« يستلوك عن الساعة أيان مرسها . قل انما علمها عند ربى . لا يجليها لوقتها الا هو . ثقلت فى السموات والأرض . لا تأتيكم الا بفتة » (٢) .

(١) غافر/ ٥٩ .

(٢) الأعراف/ ١٨٧ .

رابعاً — الشهادة التجريبية :

نواصل الآن بحثنا في الجانب الآخر من هذا الموضوع : (الآخرة) ، وهو : هل هناك شهادة تجريبية تثبت الحياة بعد الموت ؟

ان أول دليل على الحياة الثانية هو حياتنا الأولى في حد ذاتها ، فان الذين ينكرون الحياة الثانية يقرون ، بداهة ، الحياة الأولى . والحياة ، تلك التي ظهرت مرة واحدة ، كيف تعجز عن اعادة نفس العملية مرة أخرى ؟ هذه التجربة التي نعيشها نحن اليوم ، كيف يستحيل حدوثها ثانية ؟؟ انه لا شيء اكثر عداءً للناطق والعقل الانساني من ان نسلم بوقوع حادث في « الحال » ، وننكره في « المستقبل » ! !

ياله من تناقض عجيب .. ان الانسان يدعى ان « الآلهة » التي اخترعها هو بقدراته الخارقة لتفسير الكون تستطيع اعادة وقائع الكون مرة أخرى ، ولكنه يرفض بعناد تلك النظرية الماثلة التي يتقدم بها الدين ، ويعبر « السير جيمس جينز » عن نظرية هؤلاء القوم قائلا :

« لا غرابة اذا كانت أرضنا قد جاءت صدفه نتيجة بعض الحوادث . واذا بقي كوننا على حاله الراهنة لدة طويلة مماثلة (لدة حدوثه صدفه) ، فلا نستبعد حدوث أى شيء يمكننا قياسه على الأرض » (١) .

وترى نظرية النشوء والتطور أن جميع انواع الحيوانات تنحدر من نوع بدائي واحد ، وانها ارتقت الى ما هي عليه الآن خلال مراحل تطورية متطاولة . وبناء على هذا التفسير الذى قام بوضعه « داروين » — صاحب هذه الفكرة — فان « الزراف » الموجود حالياً ، كان في بدء الامر من عشيرة الحيوانات الصغيرة ذوات الظلف ، ولكن هذا الحيوان ، من خلال العمليات الطويلة التي أعقبت التوالد والتناسل ، والتغيرات والفوارق الصغيرة التي طرأت على الجنس الحيوانى ، استطاع ان يحصل على هذ الهيكل العظيم غير العادى ، الذى نشهده اليوم ..

يقول « داروين » موضحاً نظريته في الباب التاسع من كتابه :

« ومن الأمور الحتمية عندى أنه — اذا ما أجريت العملية المطلوبة خلال زمن طويل ، فمن الممكن أن نجعل من حيوان ذى ظلف عادى حيواناً مثل الزراف » (٢) ..

وهكذا اضطر جميع العلماء ، الذين حاولوا شرح الكون والحياة ، بطريق طبيعية ، الى أن يسلموا بأنه لو هبئت نفس الأحوال — التي ساعدت في خلق الحياة الأولى — فمن الممكن حدوث الحياة ولوازمها مرة أخرى . ان امكان حدوث الحياة الأخرى أقوى — نظرياً — من امكان الحياة الأولى ، الذى قد وقع فعلاً ، وإى شيء نسلم به أنه خلق الحياة — مهما كان هذا الخالق — فلا بد لنا من الاترار بصفتهذه بان ذلك الخالق يستطيع بالتأكيد اعادة نفس الحوادث التي أنشأها للمرة الأولى ، ولابد لنا من هذا الاعتراف ، اللهم الا اذا اتكرنا الحياة الأولى (الموجودة الآن) .. فنحن نفقد جميع الأسس

Modern Scientific Thought, p. 3. (١)

Origin of Species, p. 169. (٢)

التي قد نبني عليها دعائم انكارنا للحياة الأخرى ، عندما نسلم بوجود الحياة الأولى !

خامسا — البحث النفسي :

لقد اثبت البحث النفسي ، الذى ذكرناه آنفا ، أن جميع أفكار الانسان — أو بعبارة أخرى : جميع خلايا مخه — تبقى بصفة دائمة . وهذا الواقع يثبت بصراحة أن عقل الانسان ليس بجزء من جسمه ، فان جميع خلايا وأنسجة الجسم تتغير تغيرا كاملا فى بضعة أعوام ، ولكن سجل اللاشعور لا يقبل أى تغير أو مغالطة أو شبهة على رغم مرور مئات السنين . ولو كان هذا السجل الحافظ كائنا فى الجسم فلا أدري أين مكانه منه ؟ وفى أى جزء يمكن على وجه الخصوص ؟ ولو كان فى أحد أجزاء هذا الجسم ، فلماذا لا يزول عندما تزول هذه الأجزاء بعد سنوات عديدة ؟ ما أعجب هذا السجل الذى تحطم جميع لوحاته تلقائيا ، ولكنه لا يفنى ولا يزول ! ؟

ان هذه البحوث الجديدة فى علم النفس تؤكد ، بصفة قاطعة ، أن الوجود الانسانى لا تنحصر حقيقته فى ذلك الجسم المادى الذى يخضع دوما لعمليات التحطم والاحتكاك والفناء ، بل هو شئ آخر ، غير هذا كله ، وهو لا يفنى ، بل يبقى مستقلا ، ولا يزول .

ويعلم من هذا أيضا أن الحواجز وقوانين الزمن لا وظيفة لها الا فى عالمنا هذا ، ولو كان هناك عالم آخر ، يبدأ عند فناء جسمنا المادى ، فهو يخلو تماما من هذه الحواجز والقوانين . ان كل ما نباشره من الأعمال والأفعال الشعورية يخرج فى نطاق هذه القوانين والحواجز . ولو كانت هناك « حياة عقلية أخرى » — كما يعتقد فرويد — فمعناه أن هذه الحياة الجارية لن تفنى أبدا ، بل ستستأنف مسيرتها بعد الموت ، وسوف تكون على قيد الحياة ، فان هذا الموت لم يكن الا نتيجة من نتائج هذه الحواجز والقوانين الزمنية . أما وجودنا الحقيقى — وهو اللاشعور ، كما يقول فرويد — فهو حر مستقل عن هذه الحواجز والقوانين ، ولا يطرا عليه الموت ، بل يسمى (الموت) على الجسد العنصرى المادى ، ويبقى اللاشعور — وهو الانسان الحقيقى — كما هو . . ومثاله أن حادثا وقع قبل ربع قرن ، أو فكرا خطر ببالى قبل عشرين سنة ، وقد نسيت كليهما قاطبة ، ومع ذلك فانى أراهما فى أحلامي اليوم . وتفسر ذلك عند علماء النفس هو انهما كانا محفوظين فى « اللاشعور » بأكمل صورهما وجزئياتهما ، كأنما حدثا بالأمس !!

وقد نتساءل هنا : وإين هذا اللاشعور ؟ غلو كان منقوشا على الخلايا — كالصوت مسجلا على الاسطوانات — فان تلك الخلايا ، التى سجلت ذلك الحادث قبل ربع قرن ، أو هذه الفكرة قبل عشرين سنة ، قد تحطمت وزالت منذ سنين طويلة ، ولا علاقة لها ، فى أى صورة ، بجسدى الوجود الآن . فأين هذا الفكر من جسدى ؟ تلك شهادة تجريبية تثبت — قطعيا — أن هناك عالما آخر خارج أجسامنا المادية ، مستقلا بذاته ، ولا يفنى بفناء الجسم ، أو جزء من أجزائه .

سادسا - البحوث الروحية :

أثبتت « البحوث الروحية » Psychical Researches الحياة بعد الموت ، على المستوى التجريبي والعملى . ان الأهر الذى يدفعنا الى ابداء مزيد من الإعجاب بهذه البحوث هو انها لا تثبت « محضاً » لروح ما ، بل انها تثبت أيضا بقاء الشخصيات التى كنا نعرفها بذاتها ، قبل ان تموت !! ان هناك خصائص كثيرة يتمتع بها الانسان من قديم الأزمان ، ولكننا لم نلق الضوء عليها الا حديثا . ومن هذه الخصائص : « الرؤيا » ، التى تعد من أقدم مميزات الجنس البشرى . والحقائق المثيرة التى تعد أيضا من أقدم مميزات الجنس البشرى . والحقائق المثيرة التى كشفها علماء النفس عن هذه الميزة لم يكن قداماؤنا على علم بها .

وهناك مظاهر أخرى درسناها أخيرا ، وأجرينا بحوثا واحصاءات فى مختلف أنحاء العالم حولها ، وجاءت البحوث بنتائج غاية فى الأهمية .

ومن هذه البحوث ما نسميه « بالبحوث الروحية » .. وهى فرع من علم النفس الحديث ، وهدفها محاولة الكشف عن المميزات الانسانية غير العادية ، وقد أقيم أول معهد لأجراء هذا النمط من البحوث عام ١٨٨٢ م فى إنجلترا . وبدأ علماء المعهد عملهم سنة ١٨٨٩ م ، بعد أن قاموا بمسح واسع النطاق على ١٧ ألفا من المواطنين ، ولا يزال هذا المعهد موجودا باسم « جمعية البحوث الروحية » . وقد انتشرت الآن معاهد كثيرة فى مختلف بلدان العالم . وأثبتت هذه المعاهد ، بعد بحوثها وتجاربها الواسعة النطاق ، ان الشخصية الانسانية تواصل بقاءها بعد فناء الجسد المادى ، فى صورة غريبة ..

كان وكيل متنقل لشركة أمريكية يسجل طلبات عملائه . جالسا فى حجرته فى فندق سانت جوزيف ، بولاية ميسورى ، فاذا به يشعر أن أحدا يجلس عن يمينه . ويقول الرجل : « فحولت وجهى بسرعة فوجدت أنها أختى ! » .

وكانت أخته هذه قد ماتت منذ تسع سنين .. وبعد برهة اختفى وجهه أخته . وكان الوكيل قد أفزع هذا الحادث ، لدرجة أنه بدلا من أن يستأنف جولته ، قرر مغادرة (ميسورى) الى بيته فى بلدة (سانت لويس) . وفى البيت ذهب يقص على أقربائه الحادث بالتفصيل كما رآه ، وعندما وصل أثناء كلابه الى هذه الجملة : « وشاهدت على خدّها الأيمن جرحا واضحا أحمر اللون » .. فاذا بأمه تصرخ وتقوم مرتعدة ، وهى تقول : « اننى أنا السبب فى ذلك الجرح الذى رأيته ، وقد حدث ذلك عن غير قصد منى ، وقد ندمت لذلك الحادث وآلمنى المنظر ، فازلت كل آثار الجرح ، ووضعت فى مكانه شيئا من البودرة ! » وأضافت الأم قائلة :

« ومنذ ذلك اليوم لم أغض بهذا السر الى أحد أبدا » (١) .

ان هذه الوقائع وأمثالها لا تختص بأمريكا وأوروبا ، وانها تحدث بكثرة فى كل منطقة من العالم . ولكن حيث ان أكثر البحوث العلمية الحديثة قد

Human Personality and its Survival of Bodily Death, (١)
FWH Myers, N.Y., 1903, Vol. II, pp. 27-30.

أجريت في تلك المنطقة من العالم ، فلا بد لنا أن نأتى بالشهادات التجريبية من تلك المناطق أيضا . ولو كان عند بعض علمائنا شيء من الطموح والثقة بالنفس ، وبدعوا هذا العمل في مناطقهم ، فمن الممكن أن نجمع شهادات لا حصر لها في بلادنا الآسيوية والإفريقية . وأنا شخصيا على علم بكثير من وقائع مماثلة تدعم هذه النظرية بصفة مدهشة ، ولكننا بكل أسف تعوزنا الهمم للقيام بمثل هذه البحوث العلمية ، وما يلزمها من قدرة على الانفاق ، وبذل الوقت المطلوب .

ان هناك وقائع لا تحصى من هذا القبيل ، وهى تؤكد وجود « شخصيات معروفة » بعد موتها . ولا سبيل أمانا لاعتبار هذه الوقائع والحقائق : « أوهاما وخيالات » ، كما اعتاد بعض الناس القول ببساطة في مثل هذه المسائل ، فان سر الجرح على خد الفتاة الأيمن — وقد ماتت منذ حقبة من الزمن — لم يكن أحد يعرفه غير الفتاة وأماها ..

وهناك وقائع أخرى تؤكد بقاء الحياة بعد الموت ، وهى وقائع تتعلق بأولئك الذين نسميهم : « بالمتحررين آليا » Automatism (١) . ويطلق هذا الاسم على الذين تصدر عنهم أفعال رغم إرادتهم الذاتية ، وهذه الوقائع تدل على أن أرواحا — لأشخاص قد ماتوا — تسكن في أجسام هؤلاء الأحياء . ويكشف هؤلاء الناس أثناء أعمالهم عن جزئيات لا يعرفها إلا الموتى ، أصحاب الأرواح .. ثم يظهر بعد شهور وسنين أن تلك الجزئيات كانت حقائق واقعية ..

وهناك أيضا رجال يتكلمون ويكتبون في آن واحد ، ولا يكون للمكتوب أية علاقة بالقول ، كما أن الكاتب لا يعلم بنفسه ماذا كتب ، الا بعد الاطلاع على ما كتبه ، « وهذا الواقع يثبت أن روحا — غير روحه الشخصية — تسكن في جسده ، وهى التى تجعله يكتب (٢) » .

ان كثيرين من علمائنا المحدثين يرتابون في قبول هذا الاستدلال ، كما يقول « براد » .

« ان أى فرع من فروع العلوم الحديثة لا يؤكد امكان الحياة بعد الموت ، اللهم الا ذلك الاستثناء المشتبه فيه من البحوث الروحية » (٣) .

بيد أن الاستدلال يشبه عندى أن أقول : « ان « التفكير » استثناء مشتببه في أمره ، لأن أحدا من ملايين الحيوانات على سطح الأرض لم يصدق هذه الظاهرة غير الإنسان !! » .

ان بقاء الحياة وفناءها يتعلق بعلم النفس ، لكونه مسألة نفسية بحتة .

(١) ربما كان من بين هؤلاء من نصحهم بلغتنا الدارجة بأنهم : (ركبهم الجن) ، فهم مملوون الإرادة ، يكتبون بلسان غيرهم من العنابر . (المراجع)

A. Philosophical Scrutiny of Religion, pp. 407-10. (٢)

Religion, Philosophy & Physical Researches, (٣)

London, 1953, p. 235.

فلا تصلح دراسته الا في علم النفس ، أما أن نبحث عنه في اقسام أخرى من العلوم . فهو بمثابة أن نطالب علمي (النبات) و (الفلزات) بإثبات ظاهرة التفكير . ولا نستطيع — أيضا — أن نجعل دراستنا داخل الجسم الانساني حكما في هذه المسألة الخطيرة ، وسببه أن الجزء الذي ندعى بقاءه واستمراره في الحياة — وهو الروح — لا يوجد في هذا الجزء المادي ، بل في جسم آخر سواء .

وهذا هو الأمر الذي دفع الكثيرين من علمائنا الى الاعتراف بأن « الحياة بعد الموت » واقع حقيقي ، بعد أن قاموا بأبحاث علمية طويلة غير منحازة . وقد ألقى « البروفيسور دوكاس » ، وهو أستاذ الفلسفة بجامعة براون ، ضوءا على الجوانب النفسية والفلسفية من مسألة الحياة بعد الموت ، في الباب السابع عشر من كتابه . والدكتور دوكاس لا يؤمن بالحياة بعد الموت كعقيدة دينية ، وإنما وجد — أثناء بحوثه — شواهد كثيرة ، اضطر — على أثرها — أن يؤمن بالحياة الآخرة ، مجردة عن قضايا الدين . وهو يكتب في آخر الباب السابع عشر من كتابه قائلا :

« لقد قام رهنم من أذكى علمائنا وأكثرهم خبرة بمطالعة الشهادات المتعلقة بالمسألة ، وفحصوها بنظرة نقد ثابتة ، وقد توصلوا آخر الأمر الى أن هناك شواهد كثيرة تجعل فكرة « بقاء الروح » نظرية معقولة ، وممكنة الحدوث . . وهم يرون أنه لا يمكن تفسير تلك الشواهد الا على هذا النحو . ومن هؤلاء الكبار الذين قاموا بهذه البحوث نستطيع أن نذكر : الأستاذة الفريد راسل واليس ، والسير وليام كروكس ، وف. و. ه مايرز ، وسيزار لومبرازو ، وكبيل فلاماريون ، والسير أوليفر لوج ، والدكتور ريتشارد هوجسن ، والمستر هنري سيدويك ، والبروفيسور هيسلوب . »

ويستطرد الدكتور دوكاس قائلا :

« ويتضح من هذا أن عقيدة بقاء الحياة بعد الموت — التي يؤمن بها الكثيرون منا كعقيدة دينية — ليس من الممكن أن تكون واقعا محسب ، وإنما لعلها هي الوحيدة ، من عقائد الدين الكثيرة ، التي يمكن اثباتها بالدليل التجريبي . ولو صح هذا فمن الممكن أيضا أن نجد معلومات قطعية في هذا الموضوع ، بغض النظر عن الأفكار التي افترها رجال الدين عن نوعية الحياة بعد الموت ، ولن نحتاج حينئذ الى الايمان بالوجهة الدينية من هذه النظرية (١) . »

ويكاد الدكتور دوكاس — بعد الوصول الى هذا الحد من وضوح قضية الحياة بعد الموت ، ثم الجحود بوجهتها الدينية — أن يكون مثله مثل الفلاح الذي يصر على أنه لا سبيل الى الحديث بينه وبين أحد أقربائه ، الذي يسكن في بلدة نائية . . فإذا وصلت خط التليفون مع قريبه هذا في البلدة النائية ، وأعطيته السماعة . . إذا به يقول لك ، بعد فراغه من الكلام : « ليس من الضروري أنه كان صوت قريبي ، فمن الممكن أنه كان يخرج من أحدى المكينات ! » .

الباب السادس

إثبات الرسالة

من العقائد الهامة في الدين ، بعد الإيمان بالله ، عقيدة الإيمان بالرسالة ، أو الوحي والالهام . ومعناها : أن الله تعالى **ينزل** كلامه على انسان يختاره من بين الناس ، ليخبر الناس بما يرضى الله تعالى .

وحين عجزنا عن رؤية أى **خط اتصال** **ساخن** ، بين الله سبحانه وبين الرسول ، أنكرناه . ولكننا اليوم نستطيع ان نفهم هذه المسألة بسهولة تامة بفضل الحقائق المعلومة .

ان هناك وقائع كثيرة جدا تجرى من حولنا في كل لحظة ، ونحن نعجز عن ادراكها ، أو سماعها ، أو الاحساس بها بوساطة اجهزتنا العصبية ، وقد استطاع العلم الحديث ان ييسر لنا ادراكها بفضل الأجهزة العلمية التى اخترعناها . وهذه الأجهزة تستطيع ان تدل على صوت ذباب طائر على بعد بضعة أميال ، وكأنه يطير عند اذنك !

ومن الأجهزة العلمية ما وصل التقدم فيه الى حد انها تسجل صدام الأشعة الكونية في الفضاء !!

لقد اخترعنا آلات كثيرة أثبتت انها تستطيع ادراك كثير جدا من الأحداث التى لا يمكننا سماعها بالطرق السمعية التقليدية .

وهذه الطاقة غير العادية للسمع لا تخص الآلات العلمية الحديثة ، وانما وهبها الله لبعض الحيوانات أيضا . ومما لا شك فيه أن جهاز سماع الانسان محدود جدا ، ولكن أجهزة بعض الحيوانات تختلف كل الاختلاف ، فالكلب ، مثلا ، يستطيع أن يشم ريح الحيوان الذى مر من الطريق ، ومن ثم استغلت الكلاب في البحث عن الجرائم والمجرمين . . فالقفل الذى كسره اللص يشمه الكلب المدرب ، ثم يطلق مقتفيا أثر الرائحة المعينة التى وجدها عند القفل المكسور ، وفجأة نراه يمسك باللص من بين الألوف .

وهناك حيوانات كثيرة تسمع أصواتا تخرج عن نطاق أسمعنا ، ولقد اثبتت البحوث في هذا الميدان ان بعض الحيوانات يتمتع بقوة « الاشراف » Telepathy . فلو أنك وضعت حشرة مما يطلق عليه (Moth) ، أو (العثة) ، وهى حشرة مجنحة — على نافذة مفتوحة ، فستحدث صوتا يسمعه زوجها على مسافة بعيدة جدا ، ولسوف يجيبها هذا الزوج أيضا بطريقته .

وهناك نوع خاص من هذه الحشرات يدعى « الجندب » ، يحك رجله وجناحيه ويصوت بطريق غير عادية ، ويسمع على مبعده نصف ميل ، وهو

يحرك في هذه العمالية ستمائة طن من الهواء ، ليدعو زوجه ، وهذه الزوج ترسل أيضا وهى ساكنة بلا حراك جوابا لا نعرفه ، وأنها يعرفه الجندب الذكر ، ثم يلحق بها أينما كانت .

وقد اثبتت البحوث أيضا أن « أبو النطيط » العسادي Grasshopper لديه قدرة خارقة على السماع ، حتى أنه يستطيع أن يسمع ويحس الحركة التى تحدث في نصف قطر من ذرة الهيدروجين !

وهناك أمثلة أخرى كثيرة ، تؤكد إمكان وجود وسائل غير مرئية لدى ذوى الحواس الخاصة .

وإذا كان الأمر كذلك ، فما وجه الغرابة في ادعاء انسان أنه يسمع صوتا من لحن ربه ، لا يدركه عامة الناس (؟) ما دام من الممكن أن توجد في هذا العالم حركات وأصوات لا تسمعها آذان الانسان ، ولكن تسجلها الآلات ؟ وما دامت هناك رسائل تدركها حيوانات دون أخرى ؟

ما هو جانب التعجب والاستبعاد ؟

إن الله تعالى — لحكمة يعلمها — يرسل رسائله بوسائل خافتة خفية الى الانسان المختار للرسالة ، بعد أن يودع فيه صلاحية التقاطها وفهمها . فليس هناك من تصادم في الحقيقة ، بين مشاهدتنا وتجاربنا العلمية ، فهو واقع من الوقائع الكثيرة التى نشاهدها ونجربها في أمكنة وطرق مختلفة ، فالوحي إمكان وجدناه في شكل الواقع بعد التجربة .

وقد تبين أن تجارب الاشراق أو الانكشاف ومعرفة الغيب لا تخص الحيوانات ، وإنما توجد في الانسان « بالقوة » ، يقول الدكتور اليكسيس كيريل (١) : « إن حدود الفرد في إطار الزمان والمكان هي مجرد افتراض » (٢) . فيستطيع عامل الاشراق أن يجعلك تنام ، وتضحك ، أو تبكي ، كما يستطيع أن ينقل اليك كلمات أو خواطر ، لست على علم بها . إنها عملية لا تستعمل فيها أية وسائل ولا يشعر بها غير عامل الاشراق وصاحبه .

كيف يستحيل وقوع هذه العملية نفسها بين العبد وربّه ؟ اننا بعد الإيمان بالله ، والاطلاع على هذه التجارب الكثيرة بما في ذلك الاشراق ، لا نجد أساسا لانكار الوحي والالهام .

وقد حدث سنة ١٩٥٠ أن المسئولين في « بافاريا » رفعوا قضية ضد أحد النمسيين ، واسمه (فرنتر ستروويل) ، بتهمة التدخل في برامج الاذاعة عن طريق الاشراق .

وكان فرنتر ستروويل يستعرض أعماله في فندق ريجنا ، بميونخ ، عندما ناول أوراق لعب الكوتشينة الى أحد المقربين ، وطلب اليه اختيار ورقة ما ، وادعى أنه سوف ينقل اسم تلك الورقة واسم الفندق مع ترتيبها ، كما هما

(١) Man the Unknown. p. 244.

(٢) أى لا نهاية لهذه الحدود من حيث الامكان . (المغرب)

في ذهن المتفرج ، الى المذيع الذى كان يقرأ الأخبار من اذاعة ميونيخ المحلية ، دون أن يعرف المذيع نفسه شيئاً من هذا !!

بعد ثوان سماع الناس صوت مذيع مرتعش ، وهو يقول : « فندق ريجنا — بنت البستوني » وكان الترتيب واسم الورقة صحيحين ، كما أراد المتفرج .

وكان الارتعاش والهبة واضحين في صوت المذيع ، ولكنه واصل قراءة الأخبار . استغرب الكثيرون من المستمعين من سكان ميونيخ ، واتصل مئات منهم تليفونيا بالاذاعة يستفسرون عن السر الغامض .. فكان من الصعب عليهم ادراك علاقة الأخبار « بفندق ريجنا — بنت البستوني » : وحضر طبيب اذاعة للكشف على المذيع ، فوجده في حالة اضطراب خطيرة ، وادلى المذيع ببيانه قائلاً : « اننى شعرت بصداع شديد في رأسى ، ولا أعرف ماذا حدث بعد ذلك ! » .

وقد عرض العلماء نظريات عديدة لشرح هذه الصور من عملية الاشراق ، ومنها أن أمواج تصدر من المخ وتنتشر في العالم أجمع بسرعة فائقة ، ولذلك سموها بنظرية الموجة المخية Brain Wave Theory (1) .

ونحن نقول : انه لما كان الانسان يستطيع تحويل الأفكار بأكملها الى انسان آخر ، على بعد غير عادى ، ويدون استعمال أى واسطة مادية ظاهرة ، فلماذا تستحيل نفس العملية بين الاله وعباده ؟ ان هذا المظهر من كفاءة قوى الانسان — وامثلته كثيرة لا تحصى — ليس الا قرينة تجريبية تجعلنا نفهم علاقة الألفاظ والمعانى التى تربط العبد بالاله عندما يرسل رسالته .

ان الاشراق أمر معروف لدى الناس ، وهو يدلنا على فهم ذلك النظام الاشراقى العظيم بين الاله والعباد ، والذي يكون في اكمل صورته حين يبلغ درجة « الوحي » ، وهذا الوحي لا يعدو أن يكون « اشراقاً كونياً » ، من نوع الاشراقات التى عهدناها في حياتنا على مستويات محدودة .

أولاً — ضرورة الرسالة :

وينبغى — بعد وضوح امكان الوحي والالهام — أن نبحث عما اذا كان « ضرورياً » أن يخاطب الله انساناً ، ليبلغ كلامه الى الناس ؟

ان اكبر دليل على هذه الضرورة هو أن الأمر الذى يخبر عنه الرسول من أهم الأمور التى تتعلق بحياة الانسان ومصيره ، والانسان لا يستطيع أن يصل الى تلك الحقائق بجهوده الشخصية ، انه يبحث منذ آلاف السنين عن حقيقة الكون كى يفهم أسرار بدء الحياة ونهايتها ، وحقائق الشر والخير ، وكيفية صوغ الانسان من أجل الانسانية ، وتنظيم أجهزة الحياة حتى تستطيع الانسانية أن تسير قدماً في طريق الخير والرغابية .. ولم تكلل هذه الجهود بالنجاح الى يوم الناس هذا . فقد كشفنا عن أسرار الحديد والبتروى ، وتعرفنا

Religion, Philosophy and Physical Research.

(1)

C.D. Broad, pp. 47-48; Man the Unknown, pp. 244-49.

على حقائق الطبيعة بعد جهد قصير ، ولكننا عاجزون عن كشف « علم الإنسان » ، رغم أن جهود أعظم عقولنا العبقريّة تواصل البحث عن هذا العلم ، ولم تستطع ، حتى الآن ، تحديد مبادئه وأساسه . أن هذا هو أكبر دليل على أن الإنسان يحتاج الى هدى الله من أجل أن يعرف نفسه !

* * *

ومن المسلم عند الإنسان الجديد أنه لم يفلح بعد في كشف لغز الحياة ، ولكنه على كل حال يأمل في أن يساعده القدر يوماً لرفع القناع عن هذا السر المعقد ، ولا ريب أن عجز مجتمع العلم والصناعة عن اشباع الحاجات النفسية للإنسان يؤكد الفكرة التي تقول : « اننا أعطينا أهمية غير عادية للعلوم المادية ، على حين تركنا العلوم الانسانية في مراحلها البدائية » ، أما الذين دفع بهم طموحهم الجارف الى العمل في هذا المجال ، مجال (العلوم الانسانية) فهم كذلك لم يستطيعوا كشف شيء ما ، بل لجوا في ضلالهم يعمهون ، يقول الدكتور الكسيس كيريل (الحائز على جائزة نوبل للعلوم) :

« ان مبادئ الثورة الفرنسية ، وأفكار ماركس ، ولينين ، لا تنطبق الا على الإنسان العقلي المثالي . ومن الواجب أن نشعر بصراحة تامة بأن قوانين العلاقات الانسانية لم تكشف بعد . أما الاجتماع والاقتصاد وما أشبههما ، فهي علوم افتراضية محضة ، بدون أدلة يمكن اثباتها » (١) .

ولا شك أن علومنا الجديدة قد فتحت مجالات أمام الإنسان ، ولكنها في نفس الوقت جعلت المسألة أكثر تعقيداً ، ولم تساعد في حل الأزمة في أية مرحلة .

ويقول الأستاذ ج. و. ن. سوليفان :

« أن الكون الذي كشفه العلم الحديث هو أكثر غموضاً وإبهاماً من التاريخ الفكري بأكمله ، ولا شك في أن علمنا عن الطبيعة أكثر غزارة من أي عصر مضى ، ولكن هذه المعلومات كلها غير مقنعة ، فنحن نواجه اليوم الإبهام والمتناقضات في كل ناحية » (٢) .

هذه الكارثة المؤسفة التي نقف أمامها ، بعد بحث طويل في العلوم المادية عن سر الحياة ، تدلنا على أن ادراك سر الحياة لن يتاح للإنسان (٣) .

ان أحوالنا تحتم علينا معرفة سر الحياة ، اذ أننا لا نستطيع مواصلة الحياة في اكمل صورها دون معرفتها ، ولذلك كان خير ما نتبنى بقلوبنا أن ندركه ، ولا يرضى اسمى جزء من شخصيتنا ، وهو العقل ، أن يطمئن بدونه . فحياتنا مبعثرة لفقداننا هذه الحقيقة .

سر الحياة هو ضرورتنا الكبرى ، هذا من ناحية ، ولكننا ، من ناحية أخرى ، لا نستطيع أن نظفر به بجهودنا وحدها .

هذه الحالة وحدها تكفي لتبين حاجتنا الشديدة الى « الوحي » ، غامبية

(١) Man the Unknown, p. 37.

(٢) Limitations of Science, p. 1.

(٣) انظر للتفصيل كتاب الدكتور كيريل ، ص ١٦ - ١٩ .

سر الحياة ، ثم خروج هذا السر عن دائرة قوى الانسان ، يدل على أنه لابد أن تأتى المعرفة من الخارج أيضا ، كالضوء والحرارة اللذين تتوقف عليهما حياة الانسان ، ولكنهما ههنا من الخارج (١) .

ان مهمتنا ، بعد التسليم بإمكان الوحي وضرورته ، هى ان نبحث عن الانسان الذى يدعى أنه نبي .. هل هو صاحب الوحي فى الحقيقة ؟ .. لقد نصت العقيدة الدينية على مجيء عدد كبير من الأنبياء ، ولكننا سوف نبحث فى هذا الباب عن نبوءة رسول الاسلام : سيدنا محمد بن عبد الله (صلى الله عليه وسلم) ، فان نبوءة سائر الأنبياء من قبله تثبت تلقائيا لو ثبتت نبوءته ، لكونه آخر الأنبياء ، ولأنه يصدقهم ولا ينكرهم ، ولأن نجاة البشرية ، أو هلاكها فى معركة الحياة رهن بآيائها بهذا النبى ، أو تكذيبها إياه .

لقد ولد الطفل بمكة صبيحة يوم ٢٩ أغسطس من عام ٥٧٠ م ، وعندما بلغ الأربعين من عمره ، أعلن أن الله تعالى أرسله خاتما للنبيين ، وكلفه بابلاغ رسالته الى جميع فئات الجنس البشرى ، وأن من اتبعه نجا فى الحياة الآخرة ، ومن كذبه فهو فى خسران مبین .

ان أصداء هذا الصوت تترى فوق رؤوسنا اليوم بأشد قوتها ، وهو ليس بصوت عادى تتجاهله الآذان .. فهو أكبر نداء فى تاريخنا يدعونا الى تفكير دقيق ، وعلينا أن ندرسه بدقة ، فاما قبلناه وهو صادق ، واما رغبنا له لو وجدناه كاذبا .. وهيهات .

ثانياً - مقياس الرسالة :

كل فكر يمر بثلاث مراحل ، حتى يصبح حقيقة علمية :

المرحلة الأولى : الفرض Hypothesis

المرحلة الثانية : الملاحظة Observation

المرحلة الثالثة : التحقق Verification

والمرحلة الأولى من الحقائق هى أن نفترضها ، ثم نشاهدها وندرسها ، لتبين صدقها أو كذبها ، فان وجدناها صحيحة فى ضوء الدراسة ، قبلناها ، لتصبح حقيقة علمية ، وقد ينقلب هذا الوضع ، فاننا فى بعض الاحيان نشاهد أشياء تتوصل بها إلى نظرية ، ثم تبدأ البحث فى ضوءها .

وبناء على هذا الأساس فان دعوى النبوة (فرض) . وعلينا أن نفتش عما اذا كانت (الملاحظات) تؤيد هذا الفرض ؟ فإذا أيدته المشاهدات أصبح (حقيقة) مصدقة ، يلزمنا قبولها ..

ولكن ما الملاحظات التى نحتاج اليها لاختبار هذا الفرض ؟

وما المظاهر الخارجية التى تؤيد كون محمد (صلى الله عليه وسلم) نبيا حقا ؟

(١) سوف نبحث هذه المسألة بتوضيح أكثر فى الفصول القادمة .

وما الخصائص والميزات التي اجتمعت في الرسول ، ولا نجد لها تفسيراً
الا اذا قلنا : انه كان نبيا !

في رأى انه لابد من مقياسين لاختبار الأنبياء :

أولاً : ان يكون رجلاً مثالياً بصورة غير عادية ، فان الذى يصطفى ليكون
كليم الله ، وليكشف للإنسان برنامج الحياة وسرها ، لابد ان يكون أسس
شخصية في النوع الانساني ، كما لابد ان يكون حاملاً مثل الحياة العليا .
فاذا كانت حياته الذاتية متصفة بهذه الصفات فهي اكبر دليل على ما يقول ،
اذ لو كانت دعواه باطلة لما كان ممكناً ان تتجلى هذه الحقيقة الكبرى
في حياته الذاتية ، حتى تسمو به فوق سائر الانسانية ، خلقاً وشمايلاً .

ثانياً : ان يكون كلامه ورسالته مملوئين بجوانب يستحيل حصولها للإنسان
العادي ، ولا تؤمل الا ممن ظفر بمعرفة رب الكون ، بحيث لا يمكن للعامة
محاكاة ما جاء به النبي من وحى الله .

اننا سوف نبحث عن الرسول في ضوء هذين المقياسين .

لقد شهد التاريخ بكل قطعية ان محمداً صلى الله عليه وسلم كان يتمتع
بسيرة غير عادية ، ومن الممكن للمتعصمين انكار اية حقيقة ، مهما كانت
واضحة ، كما ان من الممكن للمنكرين ادعاء اى شيء في سبيل الاستغلال ، اذا
كانوا غير راضين بالنتيجة ، مهما كانت صادقة وبديهية ! وحسبنا ان نذكر
على ذلك موقفاً من حياتنا الحديثة ! فقد شاهدنا منذ سنين قليلة مثالا ساخراً
لهذا المبدأ ، عندما هاجمت الصين الشعبية حدود الهند الدولية ، واخذت
الصين ازاء احتجاج الهند تنهم الهند نفسها بالعدوان !!

وفي الخطاب الذى أرسله رئيس وزراء الصين الى الهند ، والذى اذيع
نصه بدلهي في يناير عام ١٩٦٠ ، ادعت الصين ان لها حقاً في اراض هندية
تبلغ مساحتها ٢٢٠.٠٠٠ كم مربعاً !! ويقول رئيس وزراء الصين : ان القوات
الصينية لم تتقدم الا لتدفع بالقوات الهندية المحطة الى الوراء !!

ليس هذا منطق التعصب والاستغلال !!

اما الذى لا يشكو من داء التعصب ، ويهيء عقله لمطالعة الحقائق بقلب
مفتوح واع ، فانه سيسلم بعد دراسته بأن حياة محمد صلى الله عليه وسلم
كانت ارقى ، واحلى حياة شهداها البشر .

لقد اخبر محمد بن عبد الله بالنبوة ، وهو في الأربعين من عمره ، وكان قد
اشتهر قبل هذا بدور أخلاقي ممتاز ، حتى لقبه الناس « بالصادق الأمين » ،
وكانت قريش قد اجتمعت على انه يستحيل ان يكذب ، او يخون الأمانة .

ومن الأحداث التي جرت قبل اعلانه النبوة بخمس سنين ان اهل مكة
ارادوا بناء الكعبة من جديد ، وكانت قريش هي صاحبة الأمر ، فاختلفت
فيهم سيضع الحجر الأسود في مكانه ، واستمر الخلاف أربعة أيام أو خمسة ،
وأوشكت السيوف ان تبرز ، وكاد القوم ان يتناحروا ، ثم اتفقوا على ان يكون
الفصل في هذه القضية اول من يدخل البيت الحرام صباح غد ، وفي اليوم

التالى شاهدوا أن الانسان الأول الذى دخل البيت كان محمدا ، فنادوه قائلين : « هذا الأمين ، رضينا » (١) .

اننا لا نعرف شخصية في التاريخ الانساني تهتعت بهذا الاجلال والتكريم والتقدير ، وبهذه السيرة غير العادية ، ثم أصبحت موضع نزاع بعد مضي أربعين سنة من عمرها .

* * *

وعندما نزل عليه الوحي لأول مرة ، وهو في غار حراء ، اعتبره حادثا غريبا لم يعهده من قبل ، فرجع الى بيته يرجف فؤاده ، وقص كل ما حدث على زوجته : خديجة التي كانت أكبر منه سنا ، فقالت : « يا أبا القاسم والله لا يخزيك الله أبدا ، انك لتصل الرحم ، وتحمل الكل ، وتكسب المعنوم ، وتقري الضيف ، وتعين على نوائب الدهر » .

وكان أبو طالب عم النبي ، قد أبى أن يؤمن ، ولكنه حين علم أن ابنه « عليا » أسلم ، قال له : أى بني ! ما هذا الدين الذى أنت عليه ؟ فقال : يا أبت ، آمنت بالله ، وبرسول الله ، صليت معه واتبعته ، فقال أبو طالب : أما أنه لم يدعك إلا الى خير فالزمه » (٢) .

وعندما جمع الناس لأول مرة بعد النبوة في رحاب « جبل الصفا » ، سألهم : « يا بطون قريش ! أرايتم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم ، أكنتم مصدقي ؟ » فعلت الأصوات من كل الحناجر ، وهى تقول : « نعم ، ما جربنا عليك كذبا ! » .

ان هذا السجل التاريخي الممتاز لحياة الرسول قبل اعلان النبوة ، ليس له مثيل في العالم ، ولم يسبق أن أحرز مثله أى شاعر ، أو فيلسوف ، أو مفكر ، أو كاتب !!

وعندما أعلن محمد (صلى الله عليه وسلم) النبوة ، لم يكن صدقه موضع شك ، أو بحث مطلقا لدى أهل مكة ، فانهم كانوا على علم تام بحياته الكاملة ، ولذلك لم يرمه أحد بتهمة الكذب أو الاحتيال ، بل ذهبوا يدعون أنه فقد وعيه ، أو أنه شاعر أو ساحر ، أو أن الجن استولت على أعصابه ، وما الى ذلك من الدعاوى التي تحفل بذكرها الكتب التاريخية ، ولكن هذه الكتب لا تشير الى أية محاولة جريء صاحبها على النيل من أمانته وصدقه . بل يسجل التاريخ أنه : « ليس بمكة أحد عنده شيء يخشى عليه الا وضعه عنده ، لما يعلم من صدقه وأمانته » (٣) .

وفي السنة الثالثة عشرة من النبوة ، صمم بعض شبان قريش على قتله ، وحاصروا بيته لاغتياله ، وفي تلك الساعة الخطرة الحرجة قرر الهجرة الى يثرب ، ولكنه أوصى ابن عمه (عليا) أن يرد جميع الأمانات الى أصحابها في الصباح !

وهذا التضرب من الحارث ، وقد كان من أكبر المعارضين للنبي ، وكان يعد من الخبراء المحنكين بمكة — وقف يوما ، فألقى خطبة في جمع من قريش ، وقال :

(١) صحيح البخاري ، باب ما فكر في الحجر الأسود .

(٢) Ideal Prophet, p. 58. ، وانظر سيرة ابن هشام ٢٦٥/١ .

(٣) سيرة ابن هشام ج ٢ ، ص ٩٨ .

« يا معشر قريش ، انه ، والله قد نزل بكم أمر ما اتيتم له بحيلة بعد ، قد كان محمد فيكم غلاما حدثا ، أرضاكم فيكم ، وأصدقكم حديثا ، وأعظمكم أمانة ، حتى اذا رأيتم في صدغيه الشيب ، وجاعكم بما جاعكم به قلتم : ساحر ، لا والله ، ما هو بساحر ، لقد رأينا السحرة ونفثهم وعقدهم . وقتلتم : كاهن ، لا والله ، ما هو بكاهن ، قد رأينا الكهنة وتخالجهم ، وسمعنا سجعهم . وقتلتم : شاعر ، لا والله ، ما هو بشاعر ، قد رأينا الشعر ، وسمعنا أصنافه كلها ، هزجه ورجزه . وقتلتم : مجنون ، لا والله ، ما هو بمجنون ، لقد رأينا الجنون ، فما هو بخنثه ، ولا وسوسته ، ولا تخليطه . يا معشر قريش ، فانظروا في شأنكم ، فانه ، والله ، لقد نزل بكم أمر عظيم » .

« وكان هذا النضر من شياطين قريش ، ومن كان يؤذى رسول الله صلى الله عليه وسلم وينصب له العداوة » (١) .

وكان أبو لهب عم النبي من الد أعدائه ، وقال له ذات مرة : « يا محمد ، انني لا أقول : انك كاذب ، ولكن الأمر الذي تقوم بتبليغه باطل » (٢) .

ان نبوة محمد صلى الله عليه وسلم كانت عامة لسائر أهل الأرض ، غير مقصورة على الجزيرة العربية ، ولذلك أرسل كتابات الى ملوك البلاد القريبة ، وقد تلقى امبراطور الروم « هرقل » كتابا من الرسول ، يدعوهم الى اعتناق الدين الجديد ، فأمر رجاله باحضار رجل من قوم الرسول في ديوانه (٣) . وكان بعض التجار من قريش يقومون برحلة تجارية في بلاد الشام ، فجيء بهم الى ديوان القيصر ، وسألهم هرقل عن كان اقربهم نسبا بالرسول ، فأجاب أبو سفيان : « أنا اقربهم نسبا » . ثم جرى حديث تاريخي هام بين هرقل وأبى سفيان ، نتجس هنا منه شيئا :

« هرقل : هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟

أبو سفيان : لا .

هرقل : هل ينذر ؟

أبو سفيان : لا ، ونحن منه في مدة لا ندرى ما هو فاعل فيها .

فقال هرقل : قد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ، ويكذب على الله . .

وعندما دار هذا الحديث لم يكن أبو سفيان قد آمن بالرسول بعد ، بل كان من خصومه ، الذين ألجأوا عليه العرب ، وشنوا ضده الحروب ، وقال ، وهو يروى هذا الحادث : « والله لولا الحياء من أن يأتروا على كذا لكذبت عنه » (٤) .

ان التاريخ على طوله لم يشهد رجلا أدلى خصومه بآراء مثالية عن سيرته وحياته مثلاً أدلى به خصوم رسول الاسلام .

(١) المرجع السابق ٣١٩/١ .
(٢) الترمذى .

(٣) كان قيصر الروم هرقل حينئذ في بيت المقدس يشكر الله لقلبته على الفرس ، وقد تلقى هذا الكتاب هناك .

(٤) صحيح البخارى : كيف كان بدء الوحي .

ان هذا الواقع هو الآخر دليل في حد ذاته على حقيقة دعوة النبي العربي . وسوف أنقل هنا ما قاله الدكتور ليتز عن الرسول :

« انتنى لأجرؤ بكل ادب أن أقول : ان الله الذى هو مصدر ينباع الخير والبركات كلها ، لو كان يوحى الى عبادته فدين محمد هو دين الوحي ، ولو كانت آيات الاثار ، والامانة ، والاعتقاد الراسخ القوى ، ووسائل التمييز بين الخير والشر ، ودفع الباطل هي الشاهدة على الالهام ، فرسالة محمد هي هذا الالهام » (١) .

* * *

لقد عانى محمد (صلى الله عليه وسلم) ، من صنوف الأذى ، وضروب العنت والاضطهاد عندما بدأ دعوته ، وحاربه قومه اشد الحرب واقساها ، فوضعوا في طريق مروره الاثواك ، وصبوا على جسمه الطاهر اكواما من النجاسة .. بل ووجدناه ذات مرة بينما كان يؤدى صلاته ، واذا (عقبه بن ابي معيط) يلبيه بردائه بشدة حتى وقع النبي على الأرض ..

ولكن هذه الاستفزازات لم تؤثر في مهمة النبي ، فاتبعوا معه اسلوبا آخر ، وذلك حين قاطعوه هو وعشيرته من بنى هاشم ، وأجبروهم على أن يعتزلوا الناس ، فلجأوا الى شعب بنى هاشم ، ومنعوا عنهم الطعام ، وحرموا التعامل معهم ، ومضى على هذه المقاطعة والحصار التاريخي ثلاث سنين ، وهم يأكلون أوراق شجر (الطلح) الجبلية المرة ، لسد حاجة البطن الى الطعام . ويروى أحد الصحابة في هذا الحصار أنه حصل مرة على قطعة جافة من الجلد ، فغسله بالماء ووضعه على النار ، ثم بلله بالماء ثانية وأكله .

وبعد الخروج من هذا الحصار ذهب النبي صلى الله عليه وسلم الى أهل الطائف ، وكانت تبعد أربعين ميلا عن مكة ، وكان يقطنها الأحيان والأثرياء من ثقيف ، واستخدم هؤلاء لغة بالغة السوء مع الرسول . وذهب اأدهم يقول متحديا : « هو يمرط (يمزق) ثياب الكعبة ، ان كان الله أرسلك » ، وقال الآخر : « أما وجد الله احدا يرسله غيرك » . وقال الثالث : « والله لا أكلمك أبدا ، لأن كنت رسولا من الله ، كما تقول ، لأنك أعظم خطرا من أن ارد عليك الكلام ، ولأن كنت تكذب على الله ما ينبغي لى أن أكلمك » .

ولم يكف هؤلاء بهذا الاستهزاء ، بل أغروا به سفهاءهم وعبيدهم ، يستبوثه ويصيحون به حتى اجتمع عليه الناس يرمونه بالأحجار ، الى أن سقط على صخرة مبخنا بالجراح ، وحين جلس ليستريح من الجراح والعنت ، رموه حتى نهض مبتعدا عنهم ، وهم يتابعونه بالسب والايذاء والتصفيق .. ولم يزل هذا المشهد حتى اقبل المساء ، وأوى الرسول الى حائط لعقبة بن ربيعة ، فجلس في ظل كرمه ، وهو جريح ملطخ بالدماء . وهذا هو الواقع الذى كان الرسول يذكره للسيدة عائشة في قوله :

« لقد لقيت من قومك ما لقيت ، وكان اشد ما لقيت منهم يوم العقبة » (٢) .

Life of Mohammad, by Abul Fadl. (١)

(٢) نفس هذا الحديث : قالت عائشة : يارسول الله ، هل اثنى عليك يوم اشد من يوم أحد ؟ فقال : لقد لقيت من قومك ، وكان اشد ما لقيت منهم يوم العقبة ، اذ عرشت نفسى على ابن عبد المطلب بن عبد كلال فلم يجبنى الى ما أردت ، فمطلقت وأنا مبهم على وجهي ، فلم استبق الا بقرن الشعالب . فرغمت رأسى فاذا انا بسحابة قد اظلمتني ، فنظرت فاذا فيها جبريل ، فناداني فقال : ان الله عز وجل قد سمع قول قومك لك ، وما ردوا عليك ، وقد بعث اليك ملك الجبال .. الخ — المراجع .

وعلى الرغم من هذا الأذى الشديد ، فقد ظل الرسول يدعو الى الحق ، حتى اجتمعت قريش على أنه لا سبيل الى التخلص منه الا بالقتل . وبناء على مؤامرة دبروها ، احاط عدد من رؤسائهم وشبيبتهم ببית الرسول ، وفي أيديهم سيوفهم المسلولة ، استعدادا لاغتيال الرسول صلى الله عليه وسلم ، عندما يخرج من بيته لتأدية صلاة الصبح ، ولكنه باذن من الله ، خرج من البيت دون أن يصاب بأذى ، وهاجر الى المدينة المنورة .

ثم أعلنت قريش قتالا منظما ضد النبي وأعوانه ، وجروه الى الحرب ، وورطوه في هذه الحروب زهاء عشر سنين ، وقد سقطت في معاركها أسنانه الكريمة ، وكسرت رباعيته ، كما استشهد عدد كبير من صحابته ، وعانى مع أصحابه كل ما تعانيه الشعوب الضعيفة بعد اعلان الحرب عليها .

وهكذا دارت رحى التاريخ خلال ثلاثة وعشرين عاما من الكفاح ، وقبيل نهاية رسالته بعامين فتحت مكة ، ويومها وقف أمامه الخصوم ، لا يجدون نصيرا ولا معيناً .. فهم يعرفون كيف يعامل المنتصر المغلوبين ، ولكن الذي لقيه ربه بأنه « رحمة للعالمين » سألهم :

- « يا معشر قريش ، ما تظنون انى فاعل بكم ؟ » .
- فقالوا : « خيرا ، اخ كريم ، وابن اخ كريم » .
- فاعلننا الرسول صلى الله عليه وسلم .
- « اذهبوا فانتم الطلقاء ! »

ذلكم ، ولا شك ، اعظم مثل للرحمة والعفو ، وهو معجزة من معجزات التاريخ الانساني . ولو كان هذا الحدث من أحداث ما قبل التاريخ ، أو لم يكن مسلما به تاريخيا ، لكذبه المكذبون الذين في قلوبهم زيغ ، وقالوا : انها اسطورة من اساطير التاريخ ، فلم يخلق انسان بهذه الشيم !

وما اصدق ما قاله البروفيسور بورسورث سميث :

« عندمالقى نظرة اجمالية استعرض فيها صفاته وبطولاته ما كان منها في بدء نبوته ، وما حدث منها فيما بعد ، وعندما ارى أصحابه الذي نفخ فيهم روح الحياة ، وكم من البطولات المعجزة أحدثوا — أجده أقدس الناس ، وأعلاهم مرتبة ، حتى ان الانسانية لم تعرف له مثيلا (١) .

ان المثل الأعلى الذي ضربه النبي في حياته الكاملة ، من الأخلاق العالية ، والزهد في الأموال والملذات ، شيء لا مثيل له في التاريخ .

لقد كان تاجرا ناجحا في مكة ، وكانت زوجته السيدة خديجة من ائري نساء العرب ، ولكن كل تجارته ، وثراء زوجته ، ذهب في سبيل الدعوة ، ثم ابتلى ببلاء شديد ، حتى انه قال مرة :

« لقد أخفت في الله ، وما يخاف احد (أى مثل ما أخفت) ، ولقد أوزيت في الله ، وما يؤذى احد ، ولقد أتت على ثلاثون من بين ليلة ويوم ، ومالى ولبلال طعام يكلله ذو كبد ، الا شيء يواريه ابط بلال » (٢) .

وما عانى النبي كل هذا الا لأجل دعوته ، لقد كان من الممكن أن يعمش حياة أخرى ، تختلف كل الاختلاف عن الحياة البائسة التي عاشها في سبيل رسالته ، ولقد عرضت عليه ، حين كان بهكة ، عروض مغرية تكفل له العيش الرخى ، والمجد السنى ، فأوفد اليه رؤساء قريش « عتبة بن ربيعة » ، الذي جاء ليقول له :

« يا ابن أخى ، انك منا ، حيث قد علمت من **السلطة** في العشيرة ، والمكان في النسب ، وانك قد أثبتت قومك بأمر عظيم ، فرقت به جماعتهم ، فاسمع منى ، اعرض عليك أمورا ، تنظر فيها ، لعلك تقبل منها بعضها . فقال له : قل يا أبا الوليد أسمع ، قال : يا ابن أخى : ان كنت انما تريد ، بما جئت به من هذا الأمر ، مالا ، جمعنا لك من أموالنا ، حتى تكون أكثرنا مالا ، وان كنت تريد به شرفا ، سودناك علينا ، حتى لا نقطع أمرا دونك ، وان كنت تريد به ملكا ، ملكناك علينا . وان كان هذا الذى يأتيك رقيقا تراه لا تستطيع رده عن نفسك ، طلبنا لك الطب ، وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه ، فانه ربما غلب التابع على الرجل حتى يداوى منه » . حتى اذا فرغ عتبة ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستمع منه قال : اقد فرغت يا أبا الوليد ؟ قال نعم ، قال :

فاستمع منى ، فقال : افعل .. فقرأ عليه الآيات الأولى من سورة (فصلت) ، فلما وصل الى قوله تعالى : « مثل ساعة عاد وشمود » أمسك عتبة على فيه ، ونائسده الرحم أن يكف « (١) » .

وفي المدينة المنورة ، كان النبي صلى الله عليه وسلم رئيسا لدولة المسلمين ، وكان يتمتع بمساعدتين مثاليين ، يبذلون حياتهم لأجله ، ولم يعرف لهم نظراء على مدى التاريخ ، ولكن الوقائع التاريخية أثبتت انه — حتى في آخر أيام حياته ، حين أظلت رايته الجزيرة العربية كلها — بتى رجلا عاديا ، غير ملتفت الى شهوات الدنيا ومغرياتها ، حتى لحق بالرفيق الأعلى .

وقد زوى سيدنا عمر بن الخطاب أنه دخل حجرة النبي صلى الله عليه وسلم : « فاذا هو مضطجع على رمال حصير ، ليس بينه وبينه فراش ، قد أثر الرمل بجنبه ، متكئا على وسادة حشوها ليف .. قلت : يا رسول الله ادع الله ، فليوسع على أمتك ، فان فارس والروم قد وسع عليهم ، وهم لا يعبدون الله . فقال : أو في هذا أنت ، يا ابن الخطاب ؟ أولئك عجبت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا ، وفي رواية ، أما ترضى عن أن تكون لهم الدنيا ، ولنا الآخرة » (٢) .

ومما تحكى السيدة عائشة أنه « كان يمر الهلال ، ثم الهلال ، ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين ، وما توفد في أبيات الرسول صلى الله عليه وسلم نار ، فسالها عروة بن الزبير : فما كانت معيشتكم ، يا خالة ؟ قالت : الأسودان : الثبر والماء . وقالت : وكان لنا جيران من الأنصار ، لهم ربائب يسقوننا من لبنها ، جزاهم الله خيرا . » . وقد جاء في حديث آخر : أنها ذكرت « أن آل محمد

(١) سيرة ابن هشام ٣١٣/١ - ٣١٤ .

(٢) متفق عليه .

لم يشبعوا ثلاثة أيام متوالية من طعام بر ، حتى مضى النبي صلى الله عليه وسلم ، لسبيله « (١) » .

لقد عاش النبي هذه الحياة القاسية ، رغم كونه قادرا ، كل القدرة ، على أن يعيش حياة النعيم والترف . وعندما انتقل الى رحمة الله لم يورث أهله شيئا ، لا دراهم ولا دناتير ، ولا غنما ولا إبل ، حتى انه لم يكتب أية وصية . بل أن النبي العظيم ، الذي كان على معرفة تامة بأن حدود دولته الإسلامية سوف تمتد عابرة أفريقية وآسيا ، حتى تصل الى قلب أوروبا — قال : « نحن معاشر الأنبياء ، لا نورث ، ما تركنا صدقة » .

إن هذه الوقائع التي أورناها ، من الإيثار ، والاخلاص ، وسمو الاخلاق ، ليست حوادث استثنائية في حياة الرسول ، وإنما هي حياته بأكملها ، بل هي بالحرى ، صورة مصغرة وموجزة عن الوقائع التي كانت تحدث في حياته الخالية ، لقد ارتفع بالإنسانية الى أسى قمة تحلم بها ، حتى انه لو لم يوجد ، لاضطر المؤرخون الى القول : بأنه لم يوجد انسان من هذا الطراز؛ ولن يوجد في التاريخ .

فليس غريبا ، مطلقا ، أن يقال : انه كان نبى الله ، ولكن الغريب أن ينكره أحد منا عنادا وغرورا .

ونحن عندما نسلم بدعواه يمكننا أن نفسر سر حياته المعجزة .

أما إذا انكرنا نبوته ، فسنفقد أى أساس لتفسير منبع أوصافه العجيبة ، التي لم نجد لها مثيلا في التاريخ . . وقد اعترف البروفيسور « بوسورث سميث » بهذه الحقائق ، حتى انه يدعو البشرية كلها الى الإيمان برسالة النبي :

« لقد ادعى محمد لنفسه في آخر حياته نفس ما ادعاه في بداية رسالته ، وانى لأجدنى مدفوعا الى الاعتقاد بأن كلا من الفلسفة العليا والمسيحية الصادقة سوف تضطران ، يوما ما ، الى التسليم بأنه كان نبيا . . نبيا صادقا من عند الله (٢) » .

أما الناحية الأخرى في قضية اثبات الرسالة المحمدية ، فهى ذلك الكتاب الذى جاء به صاحب الرسالة ، مدعى انه منزل من عند الله تعالى .

وهذا الكتاب يفيض بخصائص ومزايا تدل صراحة على أنه كلام غير انساني ، وأنه من عند الله . ولما كان البحث في هذه الناحية ذا طبيعة خطيرة — نظرا لأهميته — فقد قررنا أن ندرسه في باب مستقل . .

(١) الطبقات الكبرى لابن سعد ٤٠٠/١ وما بعدها .

Mohammad & Mohammadanism, p. 344. (٢)

الباب السابع

القرآن صوت الله

عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « ما من الأنبياء نبي إلا أعطى من الآيات ما مثله آمن عليه البشر ، وإنما كان الذى أوتيت وحيا أوحاه الله الى ، فأرجو انى أكثرهم تابعا يوم القيامة » (١) . .

ان هذا الحديث النبوى يعين جوانب بحثنا الصحيحة ، فهو يقول : ان أهم وسائلنا لمعرفة النبي هو الكتاب الذى جاء به ، مدعيا أنه من عند الله ، والقرآن هو ، رسالة الرسول بين ظهرانينا ، كما أنه يبرهن على صدقه .

فما الخصائص التى تبرهن على أن القرآن من عند الله ؟

انها متعددة الجوانب كثيرة ، نستطيع ان نلخصها فى الفصول التالية :

أولا — اعجاز القرآن :

أول خاصة يتنبه اليها الباحث فى العلوم القرآنية هى ذلك التحدى الصريح الذى وجهه القرآن الى الناس كافة ، منذ أربعة عشر قرنا ، وبخاصة أولئك الذين ينكرون رسالة القرآن ، ولم يستطع أحد من عباقرة البشر ان يرد التحدى الى الآن . لقد أعلن القرآن ، بصوت عال ، لا ابهام فيه ولا غموض :

« وان كنتم فى ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله ، وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين » (٢) .

انه أغرب تحدى فى التاريخ ، وأكثره إثارة للدهشة ، فلم يجرؤ أحد من الكتاب فى التاريخ الإنسانى — وهو يكامل عقله ووعيه — أن يقدم تحديا مماثلا ، فان مؤلفا ما لا يمكن أن يضع كتابا ، يستحيل على الآخرين أن يكتبوا مثله ، أو خيرا منه . فمن الممكن اصدار مثيل من أى عمل إنسانى فى أى مجال ، ولكن حين يدعى أن هناك كلاما ليس فى امكن البشر الاتيان بمثله ، ثم تخفى البشرية على مدى التاريخ فى مواجهة هذا التحدى ، حينئذ يثبت تلقائيا أنه كلام غير إنسانى ، وأنها كلمات صدرت عن صميم المنبع الإلهى Divineorigin ، وكل ما يخرج من المنبع الإلهى لا يمكن مواجهته تحدياته .

(١) صحيح البخارى : الاعتصام .

(٢) سورة البقرة : ٢٣ .

وفي صفحات التاريخ بعض الوقائع ، غر أصحابها الغرور ، فانطلتوا
يواجهون هذا التحدى .

وأولى هذه الوقائع ما حدث من الشاعر العربى لبيد بن ربيعة ، الشهير
ببلاغة منطقته ، وفصاحة لسانه ، ورسانة شعره . فعندما سمع أن محمداً
يتحدى الناس بكلامه قال بعض الأبيات رداً على ما سمع ، وعلقها على باب
الكعبة ، وكان التعليق على باب الكعبة امتيازاً لم تدركه إلا فئة قليلة من كبار
شعراء العرب ، وحين رأى أحد المسلمين هذا أخذته الغزة ، فكتب بعض آيات
الكتاب الكريم ، وعلقها إلى جوار أبيات لبيد ، ومر لبيد بباب الكعبة في اليوم
التالى ، ولم يكن قد أسلم بعد ، فأذهلته الآيات القرآنية ، حتى أنه صرخ من
غوره قائلاً : (والله ما هذا بقول بشر ، وإنما من المسلمين) (١) .

وكان من نتيجة تأثر هذا الشاعر العربى العملاق ببلاغة القرآن أنه
هجر الشعر ، وقد قال له عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه يوماً : يا أبا عقيل:
أُنشدنى شيئاً من شعرك ، فقرأ سورة البقرة ، وقال : ما كنت لأقول شعراً
بعد إذ علمنى الله سورة البقرة وآل عمران (٢) .

وأما الحادث الثانى فهو أغرب من الأول ، وهو عن ابن المقفع ، أورده
المستشرق (ولاستن) في كتابه ، وعلق عليه قائلاً :

« .. ان اعتداد محمد بالأعجاز الأدبى للقرآن لم يكن على غير أساس ،
بل يؤيده حادث وقع بعد قرن من قيام دعوة الإسلام » (٣) .
والحادث كما جاء عن لسان المستشرق ، هو أن جماعة من الملاحدة
والزنادقة أزعمهم تأثر القرآن الكبير في عامة الناس ، فقرروا مواجهة تحدى
القرآن ، واتصلوا لاتهام خطتهم بعبد الله بن المقفع (٢٢٧ م) ، وكان

(١) هذا الخبر عن لبيد أورده المؤرخ ج. ساروار في كتابه *Mohammad The Holy Prophet*

ص ٤٨٨ — كراتشى ، وهو على هذا النحو غير مسلم ، لأن لبيدا لم يسلم الا
في السنة التاسعة للهجرة ، حين وفد على النبي صلى الله عليه وسلم فسبى وفد كلاب
(انظر : الطبقات الكبرى ٣٣/٦ ، وايضاً ٣٠٠/١ — ط بيروت ، والشعر والشعراء لابن
قتيبة ٢٧٥/١ — تحقيق الشيخ أحمد شاكر) . وانما كان الذى حدث قريبا من هذا الذى
ذكره المؤلف مع استبعاد رواية اسلامه ، فقد ذكر الحافظ ابو نعيم في الحلية ١٠٣/١ أن
عثمان بن معلون رضى الله عنه كان في أول الاسلام يعيش في جوار الوليد بن المغيرة ، فلما
راى ما يحدث لأخوانه من اذى الفريكين مز عليه أن يعتبوا دونه ، فرد جوار الوليد ، ثم
مضى الى الكعبة فوجد لبيد بن ربيعة في المجلس من قريش ينشدهم ، فجلس معهم عثمان ،
فقال لبيد وهو ينشدهم :

(الا كل شيء ما خلا الله باطل) ...

فقال عثمان : صدقت . فقال :

(وكل نعيم لا بحالة زائل)

فقال عثمان : كذبت ، نعيم أهل الجنة لا يزول ، فقال لبيد : يا معشر قريش والله ماكان
يؤذى جليسيكم ، نمتى حدث فيكم هذا ؟ الى آخر الخبر ، ومفهوم هذا ان لبيدا قد بقى على
جاهليته حتى اسلم سنة تسع ، ويذكر ابنه قتيبة أنه لم يقل في اسلامه غير بيت واحد هو :
الحمد لله اذ لم يأتني أجلى .. حتى كسفت من الاسلام سريلا
وقيل هو قوله :

ما عاتب المرء الكريم كفتسه .. والمرء يصلحه الجليس الصالح

(٢) انظر في هذا الخبر : الشعر والشعراء لابن قتيبة السابق .

Mohammad : His life Doctrine, p. 143.

(٣)

اديبا كبيرا ، وكاتباً ذكياً . يعتقد بكفاءته فقبل الدعوة للقيام بهذه المهمة . . وأخبرهم أن هذا العمل سوف يستغرق سنة كاملة ، واشترط عليهم أن يتكفّلوا بكل ما يحتاج اليه خلال هذه المدة . .

ولما مضى على الاتفاق نصف عام ، عادوا اليه ، وبهم تطلع الى معرفة ما حققته أديبهم لمواجهة تحدى رسول الاسلام ، وحين دخلوا غرفة الأديب الفارسي الأصل ، وجدوه جالسا والقلم في يده ، وهو مستغرق في تفكير عميق ، وأوراق الكتابة متناثرة امامه على الأرض ، بينما امتلأت غرفته بأوراق كثيرة ، كتبها ثم مزقها .

لقد حاول هذا الكاتب العبقري أن يبذل كل مجهود ، عساه أن يبلغ هدفه ، وهو الرد على تحدى القرآن المجيد . . ولكنه أصيب باخفاق شديد في محاولته هذه ، حتى اعترف أمام أصحابه ، والخيال والضيق يملكان عليه نفسه ، أنه ، على الرغم من مضي ستة أشهر ، حاول خلالها أن يجيب على التحدى ، فإنه لم يفلح في أن يأتي بآية واحدة من طراز القرآن ! وعندئذ تخلى ابن المتفجع عن مهمته ، مغلوباً مستخدنياً . . (١) .

وهكذا لا يزال تحدى القرآن الكريم قائماً ومستمرّاً على مر القرون والأجيال ، وهى خاصة عظيمة ورائعة في صالح القرآن ، تثبت ، دون مرية ، أنه كلام من هو فوق الطبيعة . وأى انسان يتمتع بكفاءة التفكير والإمعان ، في حقيقة الأمر ، يكتفيه ذلك ليؤمن بهذا الكتاب .

ومما لا شك فيه أن العرب — وهم الذين لم يعرف لهم مثيل في التاريخ ، في البلاغة والبيان ، حتى أطلقوا على غيرهم اسم « العجم » لشدة اعتزازهم ببياناتهم — قد اضطروا أن يركعوا أمام القرآن ، معترفين بعجزهم عن الاتيان بمثله ، فلزمهم بذلك الحجة . .

ومما جاء في كتب الحديث عن ابن عباس أن (ضمادا) قدم مكة . وكان من أردشنةوة . وكان يرقى(٢) من هذه الريح (الجنون ومس الجن) . فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون : أن محمداً مجنون . فقال : لو أنى رأيت هذا الرجل ، لعل الله يشفيه على يدي . قال : فلقية ، فقال : يا محمد ! أنى أرتى من هذه الريح ، وإن الله يشفى على يدي من شاء ، فهل لك ؟ فقال رسول الله : « أن الحمد لله ، ونحمده ونستعينه ، من يهده فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له ، وأن محمداً عبده ورسوله . أما بعد . » قال : فقال : أعد على كلماتك هؤلاء ، فأعادهن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات ، قال : فقال : « لقد

(١) وردت في التاريخ أمثلة أخرى حاول أصحابها مواجهة هذا التحدى ، غير أنهم اخفقوا لفخافاً ذريعاً ، ومن هؤلاء : مسيلمة بن حبيب الكذاب ، وطلحة بن خويلد الأسدي ، والنضر بن الحارث ، وأبو الحسين أحمد بن يحيى المعروف بابن الرواندى ، وأبو الطيب الخثيبي ، وأبو العلاء المعرى ، صاحب كتاب « النصول والغايات في مجازة السور والآيات »، انظر للتفصيل كتاب الرانعى : اعجاز القرآن — الترجمة .

(٢) من الرقية ، وهى المعوذة التى يرقى بها صاحب الآفة .

سمعت قول الكهنة ، وقول السحرة ، وقول الشعراء ، فما سمعت مثل كلامك هؤلاء ، ولقد بلغن ناعوس البحر (قعره الأعمى) (١) .

ان هناك عددا لا يحصى من الاعترافات التى أدلى بها أرباب الشعر والأدب والفكر ، فى شأن القرآن الكريم ، سطرت فى صفحات التاريخ القديم ، كما انها توجد بكثرة فى تاريخ العصر الحاضر .

ثانياً — نبوءات القرآن :

الجانب الثانى من عظمة القرآن الكريم يتجلى فى تنبؤاته المختلفة ، التى ثبتت صحتها فيما بعد بطرق عجيبة .

ان عددا كبيرا من اذكى الناس ، ومن العباقرة ، قد جرؤوا على أن يتنبأوا عن أنفسهم أو عن غيرهم . ولكننا نعرف أن الزمان لم يصدق هذه النبوءات مطلقا ، بل جاء يكذبها بكل قسوة ، ولقد تحفز الفرص المواتية ، والأحوال المساعدة ، والكفاءات العالية ، وكثرة الأعوان والأنصار ، والنجاح الخارق فى البداية الكثيرين — وهم يرون أنهم يسرون تجاه نتائج مرضية — أن يتنبأوا بنتيجة معينة بكل يقين ، ولكن الزمن يبطل هذه الدعاوى ويكذبها دائما . . والزمن نفسه هو الذى أثبت صحة ما جاء فى القرآن من التنبؤات فى حين انها جميعا جاءت فى أحوال غير مواتية ، ان هذه التنبؤات — وقد وقعت فعلا على ما يحدثنا التاريخ — تجعل علومنا المادية حائرة عند تفسيرها . وما دمنا ندرسها فى ضوء علومنا المادية . فلن نستطيع ادراك حقائقها ، الا ان ننسبها الى مصدر غير بشرى .

كان نابليون بونابرت من أعظم قواد الجيوش فى عصره ، وقد دلت فتوحاته الأولى على أنه سوف يكون ندا لقيصر ، والاسكندر المقدونى . وترتب على ذلك أن وجد القروى منفذه الى رأس نابليون ، فأصبح يتوهم أنه هو مالك القدر . وازداد هذا الشعور لديه . حتى أنه ترك مستشاريه ، وادعى أنه لم يكتب فى قدره غير الغلبة الكاملة على من فى الأرض . ولكننا جميعا نعرف النهاية التى كتبت له فى لوح القدر .

سار نابليون من باريس يوم ١٢ من يونية ، سنة ١٨١٥ ، مع جفله العظيم ، ليقتضى على أعدائه وهم فى الطريق . ولم تهض غير ستة أيام حتى ألحق « دوق ولنجتون » شر هزيمة بجيش نابليون الجبار ، فى « ووترلو » بأراضى بلجيكا . وكان (الدوق) يقود جنود انجلترا وألمانيا وهولندا . ولما بنس نابليون ، وأيقن من مصيره المحتوم ، فر هاربا من القيادة الفرنسية

(١) صحيح مسلم ٥٩٢/٢ — حديث رقم ٨٦٨ طبعه محمد غزاد عبد الباقى . وبقية الحديث كما فى الصحيح : قال : فقال : مات بك أبايكم على الاسلام ، قال : فبأيهم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « وعلى قومي » ، قال : وعلى قومي . قال : فيمت رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فمروا بقومه ، فقال صاحب السرية للجيش : هل أصبتم من هؤلاء شيئا ؟ فقال رجل من القوم : أصبت منهم مطهرة ، فقال : ردوها فإن هؤلاء قوم شهاب .

وتفسير (ناعوس البحر) بأنه : قعره الأعمى — منقول عن صحيح مسلم ، من اضافة شارحه ، وهى كلمة غير معروفة من كلام العرب ، قال ابن الأثير فى (النهاية فى غريب الحديث (٨١/٥) عن أبى موسى : « هكذا وقع فى صحيح مسلم ، وفى سائر الروايات : (قاموس البحر) أى : وسطه ولجته » أقول : ولعلها لهجة ضاحكة .

(المراجع)

متوجها الى امريكا ولم يكد يصل الى الشاطئ حتى ألقت شرطة السواحل القبض عليه ، وأرغمته على ركوب سفينة تابعة للبحرية البريطانية ، وانتهى به القدر الى أن أرسل الى جزيرة غير معمورة بجنوب الأطلنطي ، هي جزيرة « سانت هيلينا » ، ومات القائد العسكري في هذه الجزيرة بعد سنوات طويلة من اليأس والشقاء والوحدة ، في ٥ مايو سنة ١٨٢١ .

والبيان الشيوعي المعروف ، الذي صدر سنة ١٨٤٨ ، تنبأ بأن أول البلاد التي ستقود الثورة الشيوعية هي (ألمانيا) ، ولكن ألمانيا ، على الرغم من مضى مائة وعشرين عاما من هذه النبوءة ، لا تزال صفحات تاريخها خالية من مثل هذه الثورة ..

ولقد كتب **كارل ماركس** في مايو سنة ١٨٤٩ قائلا : « ان الجمهورية الحمراء تنبؤ في سماء باريس ! » ورغم أنه قد مر على هذه النبوءة أكثر من قرن ، فان شمس الجمهورية الحمراء البازغة لم تشرق على أهالي باريس ! وقد قال **أدولف هتلر** في خطابه الشهير الذي ألقاه بميونيخ في ١٤ من مارس سنة ١٩٣١ :

« اننى سائر في طريقى ، واثقا تمام الثقة بأن الغلبة والنصر قد كتبنا لى (١) . والعالم بأجمعه يعرف اليوم ان الذى كتب في قدر الجنرال الألماني العظيم كان هو الهزيمة والانتحار ..

وقد شاهدنا وقائع عديدة من هذه النبوءات المضحكة في « الهند » .. فقد أعلن زعيم الشيوعيين : س. ب. جوشي ، في المؤتمر الثالث للحزب الشيوعي الهندي ، الذى انعقد في (مدوراي) بجنوب الهند ، في يناير سنة ١٩٥٤ ، بأن الحزب الشيوعي سوف يحكم ، مستقلا بنفسه ، في الانتخابات العامة القادمة ، في ولايات : ترانكو — كوتشين (كيرالا) ، ومدراس ، وأندورا ، والبنغال الغربية ، وآسام . وقد أجريت ثلاثة انتخابات عامة (وانتخابات تكيلية أخرى) في هذه المدة الطويلة ، ولم يستطع الحزب الشيوعي تأليف وزارة مستقلة في أية ولاية من ولايات الهند (٢) .

وسط هذه الجحافل من المتنبئين والنبوءات ، لا نجد غير « القرآن » الذى تحققت نبوءاته حرفا حرفا . وهذا الواقع يكفى في ذاته لاثبات أن هذا الكلام صادر من عقل وراء الطبيعة يمسك بزمام الأحوال والحوادث ، وهو على معرفة بكل ما سيحدث منذ الأزل الى الأبد .

وسوف نورد هنا خبرين من التنبؤات الكثيرة التى أدلى بها رسول الاسلام ، وتحققت بكاملها . والشهادتان اللتان سنذكرهما ، تتعلق احداهما بغلبة الاسلام نفسه ، على حين تتعلق بغلبة الروم مرة أخرى ..

(١) عندما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم دعوته وقفت الجزيرة العربية كلها ضده ، وكان على النبي مواجهة ثلاث جبهات في وقت واحد :

A study of History Abridgment p. 447.

(٢) تمكن الحزب الشيوعي من تأليف وزارة ائتلافية في كيرالا في الانتخابات العامة لسنة ١٩٦٧ ، كما تمكنت « الجبهة المتحدة » في البنغال الغربية من تأليف وزارة ائتلافية في الانتخابات التكميلية التى أجريت في الولاية في ١٩٦٩ ، وكان الشيوعيون يتمتعون بالأغلبية في الجبهة المتحدة .

(المترجم)

أولاًها : القبائل المشركة ، بعد أن أصبحوا أعداء حياته .
وثانيتهما : الراسمالية اليهودية .
وثالثتها : أولئك المنافقون الذين تسربوا داخل المسلمين للقضاء على حركتهم ، من داخل معانئهم .

وكان الرسول يجاهد في سبيل رسالته السماوية على كل هذه الجبهات : قوة المشركين ، والراسمالية اليهودية ، والطابور الخامس . وقد وقف أمام هذا الطوفان الطاغى وقفات رائعة لا مثيل لها ، ولم يسانده في مواقفه غير حفنة من المهاجرين والأنصار ، وجماعة أسلمت من العبيد . ومما لاشك فيه أنه قد انضم إليه بعض كبار قريش ، ولكن سرعان ما انقطعوا عن أهلهم وذويهم ، وعادتهم قريش كمعاداتها للنبي .

وقد سارت هذه الحركة بكفة قدما ، تكافح وتناضل ، حتى أصبحت الأمور غاية في السوء ، واضطر النبي وأصحابه أن يهاجروا إلى جهات مختلفة ، حتى اجتمع شملهم في المدينة المنورة ، وهم في أشد حالات العوز والفقر ، بعد ما تركوا ثرواتهم في مكة — موطنهم الأصلي . ويمكن قياس يؤس هؤلاء المهاجرين بتلك الجماعة التي عاشت في المسجد النبوي ، حيث لم تكن لديهم بيوت ، وكانوا ينامون على « صفة » في فناء المسجد النبوي ، فأطلق عليهم : « أهل الصفة » . ومما روى في كتب التاريخ أن تعداد هؤلاء الصحابة الكرام ، الذين عاشوا على « الصفة » بلغ في بعض الأحيان أربعمئة صحابي .

فمن أبي هريرة رضى الله عنه ، قال : رأيت سبعين من أهل الصفة يصلون في ثوب ، فمنهم من يبلغ ركبتيه ، ومنهم من هو أسفل من ذلك ، فإذا ركع أحدهم قبض عليه ، مخافة أن تبدو عورته . .

وعنه (أبي هريرة) رضى الله عنه أنه قال : « لقد رأيتني أصرع بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وبين حجرة عائشة رضى الله تعالى عنها ، فيقول الناس : أنه مجنون ، وما بى جنون ، ما بى إلا الجوع ! » .

وفي هذه الحالة البائسة ، حيث كان المسلمون في أسوأ أحوالهم ، مكتشوفين في عراء المدينة المنورة ، خائفين ، يترقبون الأعداء من كل جانب ، مخافة أن يتخطفوهم في أى وقت ، في هذه الحالة نجد القرآن يبشرهم مرة بعد أخرى :

« كتب الله لأغلبن أنا ورسلي » (١) .

وقال أيضا :

« يريدون ليطلقوا نور الله بأفواههم ، والله مقيم نوره ولو كره الكافرون .
هو الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ، ولو كره المشركون » (٢) .

ولم يتض على هذه البشرى أيام طويلة ، حتى وجد المسلمون الجزيرة العربية كلها تحت أقدامهم ، فقد انتصرت أقلية ضئيلة لا تملك الخيول ولا الأسلحة ، على أعداء يملكون الجيوش الكبيرة ، والعدة ، والعتاد .

(١) الجادلة ٢١/ .

(٢) الصف ٨/ و ٩ .

وليس بوسعنا تفسير هذه التنبؤات في ضوء المصطلحات المادية ، إلا أن نسلم بأن صاحب هذا الاخبار بالغيب لم يأت به من عند نفسه ، وانها كان خليفة عن الله ، فلو انه كان انسانا عاديا لاستحال كل الاستحالة أن تصنع كلماته اقدار التاريخ . وكما قال البروفيسور (ستوبارت) « انه لا يوجد مثال واحد في التاريخ الانساني بأكمله يقارب شخصية محمد . »

وهو يضيف قائلا :

« الا . . ما أقل ما امتلكه من الوسائل المادية ، وما أعظم ما جاء به من البطولات النادرة ، ولو اننا درسنا التاريخ من هذه الناحية ، قلن نجد فيه اسما ميرا هذا النور ، وواضحا هذا الوضوح ، غير اسم النبي العربي (١) » .

ان هذا الأمر هو أعظم دليل على كونه صلى الله عليه وسلم مرسلا من لدن الحق تبارك وتعالى . وقد اعترف السير وليام بيور ، ذلك العدو اللدود للإسلام ، بهذا الأمر بطريقة غير مباشرة ، حين قال :

« لقد دفن محمد مؤامرات أعدائه في التراب ، وكان يثق بانتصاره ليل نهار ، مع حفة من الانتصار والأعوان ، رغم أنه كان مكشوبا عسكريا من كل ناحية ، وبعبارة أخرى : كان يعيش في عرين الأسد ، ولكنه أظهر عزيمة جبارة ، لا نجد لها نظيرا غير ما ذكر في الانجيل ، من أن نبيا قال الله تعالى : « لم يبق من قومي الا أنا (٢) ! » .

(ب) أما النبوة الثانية التي وردت في القرآن ، فهي الاخبار بغلبة الروم على الفرس وقد جاء في أول سورة الروم قوله تعالى :

« بسم الله الرحمن الرحيم . ألم . غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيفغلبون في بضع سنين » .

كانت الامبراطورية الفارسية تقع شرقي الجزيرة العربية ، على الساحل الآخر للخليج العربي ، على حين كانت الامبراطورية الرومانية تمتد من غربي الجزيرة على ساحل البحر الأحمر الى ما فوق البحر الأسود . وقد سميت الأولى — أيضا — بالامبراطورية الساسانية ، والأخرى بالبيزنطية . وكانت حدود الامبراطوريتين تصل الى الفرات ودجلة ، في شمال الجزيرة العربية . وكانت أقوى حكومتين شهدتهما ذلك العصر .

ويبدأ تاريخ الامبراطورية الرومانية — كما يرى المؤرخ « جين » — في القرن الثاني بعد الميلاد ، وكانت تتمتع حينئذ بمكانتها كإحدى دوله حضارية في العالم .

وقد شغل المؤرخين تاريخ زوال الروم ، كما لم يشغلهم زوال أية حضارة أخرى (٣) . وليس يغنى كتاب من الكتب التي ألفت حول هذا الموضوع عن الكتب الأخرى ، ولكن يمكن اعتبار كتاب المؤرخ « ادوارد جين » : « تاريخ

(١) Islam & Its Founder, p. 228.

(٢) Life of Mohammad, p. 228. — وربما يذكرنا هذا الانتباه بقول القرآن حكاية على لسان موسى عليه السلام : « رب انى لا املك الا نفسي وأخى — المائدة / ٢٥ (المراجع)

(٣) Western Civilization, p. 210.

سقوط وانحدار الامبراطورية الرومانية « (١) أكثرها تفصيلا وثقة ، وقد ذكر المؤرخ في الجزء الخامس من كتابه الوثائق المتعلقة ببحثنا هنا .

اعتنق الملك « قسطنطين » الدين المسيحي عام ٣٢٥ م ، وجعله ديانة البلاد الرسمية ، فأمنت بها اكثرية رعايا الروم . وعلى الجانب الآخر ، رفض الفرس — عباد الشمس — هذه الدعوة .

وكان الملك الذى تولى زمام الامبراطورية الرومانية فى اواخر القرن السابع الميلادى هو « موريس » ، وكان ملكا غافلا عن شئون البلاد والسياسة ، ولذلك قاد جيشه ثورة ضده ، بقيادة « فوكاس Phocas » . وأصبح فوكاس ملك الروم ، بعد نجاح الثورة ، والقضاء على العائلة الملكية بطريقة وحشية ، وأرسل سفيرا له الى امبراطور ايران « كسرى ابرويز الثانى » ، وهو ابن « انوشيروان » العادل .

وكان « كسرى » هذا مخلصا للملك « موريس » ، اذ كان قد لجأ اليه عام ٥٩٠ — ٥٩١ م ، بسبب مؤامرة داخلية فى الامبراطورية الفارسية ، وقد عاونه « موريس » بجنوده لاستعادة العرش . ومما يروى ايضا أن « كسرى » تزوج بنت « موريس » ، أثناء اقامته ببلاد الروم ، ولذلك كان يدعوه « بالاب » .

ولما عرف بأخبار انقلاب الروم ، غضب غضبا شديدا ، وأمر بسجن السفير الرومى ، وأعلن عدم اعترافه بشرعية حكومة الروم الجديدة .

وأغار « كسرى ابرويز » على بلاد الروم ، وزحفت جحافلها عابرة نهر الفرات الى الشام . ولم يتمكن « فوكاس » من مقاومة جيوش الفرس التى استولت على مدينتى « انطاكية والقدس » ، فانسعت حدود الامبراطورية الفارسية فجأة الى وادى النيل . وكانت بعض الفرق المسيحية — كالنسطورية واليعقوبية — حاقدة على النظام الجديد فى روما ، فناصرت الفاتحين الجدد ، وتبعها اليهود ، مما سهل غلبة الفرس .

وأرسل بعض اعيان الروم رسالة سرية الى الحاكم الرومى فى المستعمرات الافريقية يناشدونه انقاذ الامبراطورية ، فأرسل الحاكم جيشا كبيرا بقيادة ابنه الشاب « هرقل » ، فصار بجيشه فى الطريق البحرية ، بسرية تامة . . حتى ان « فوكاس » لم يدر بجيئهم الا عندما شاهد الاساطيل ، وهى تقترب من السواحل الرومانية ، واستطاع هرقل — دون مقاومة تذكر — ان يستولى على الامبراطورية ، وقتل « فوكاس » الخائن .

بيد أن هرقل لم يتمكن — برغم استيلائه على الامبراطورية ، وقتله « فوكاس » — من ايقاف طوفان الفرس . . فضاع من الروم كل ما ملكوا من البلاد فى شرقى العاصمة وجنوبيها . لم يعد العلم الصليبي يرفرف على العراق والشام وفلسطين ومصر وآسيا الصغرى ، بل علتها راية الفرس : « درفش كاويانى » !! وتقلصت الامبراطورية الرومانية فى عاصمتها ،

The History of the Decline and Fall of the Roman.
Empire, by Edward Gibbon.

(١)

وسدت جميع الطرق في حصار اقتصادى قاس ، وعم القحط ، وفشت الأمراض الوبائية ، ولم يبق من الإمبراطورية غير جذور شجرها العليل . وكان الشعب في العاصمة خائفا يترقب ضرب الفرس للعاصمة ، ودخولهم فيها ، وترتب على ذلك أن أغلقت جميع الأسواق ، وكسدت التجارة ، وتحولت معاهد العلم والثقافة إلى مقابر موحشة مهجورة .

وبدأ عباد النار يستبدون بالرعايا الروم للقضاء على المسيحية . . فبدعوا يسخرون علانية من الشعائر الدينية المقدسة ، ودمروا الكنائس ، وأراقوا دماء ما يقرب من ١٠٠.٠٠٠ من المسيحيين المسالمين ، وأقاموا بيوت عبادة النار في كل مكان ، وأرغموا الناس على عبادة الشمس والنار ، وأغضبوا الصليب المقدس وأرسلوه إلى « المدائن » .

ويقول المؤرخ « جبن » في المجلد الخامس من كتابه :

« ولو كانت نوايا « كسرى » طيبة في حقيقة الأمر ، لكأن اصطاح مع الروم ، بعد قتلهم « فوكاس » ، ولأستقبل « هرقل » كخير صديق أخذ بثأر حليفه وصاحب نعمته « موريس » ، بأحسن طريقة ، ولكنه أبان عن نواياه الحقيقية عندما قرر مواصلة الحرب » (١) .

ويمكن قياس الهوة الكبرى التي حدثت بين الروم والفرس من خطاب وجهه « كسرى » إلى « هرقل » ، من بيت المقدس ، قائلا :

« من لدن الإله كسرى ، الذى هو أكبر الآلهة ، وملك الأرض كلها ، إلى عبده اللئيم الغافل : هرقل : انك تقول : انك تثق في الهك ! فلماذا لا ينتقد الهك القدس من يدى ؟ ! » .

واستبد اليأس والقنوط بهرقل من هذه الأحوال السيئة ، وقرر العودة إلى قصره الواقع في « قرطاجنة » على الساحل الأفريقى . . فلم يعد يهيمه أن يدافع عن الإمبراطورية ، بل كان شغله الشاغل اتخاذ نفسه . وأرسلت السفن الملكية إلى البحر ، وخرج « هرقل » في طريقه ليستقل إحدى هذه السفن إلى منفاه الاختيارى .

وفي هذه الساعة الحرجة تحاليل كبير أساقفة الروم باسم الدين والمسيح ، ونجح في اقناع « هرقل » بالبقاء ، وذهب « هرقل » مع الأسقف إلى قربان « سانت صوفيا » يعاهد الله تعالى على أنه لن يعيش أو يموت إلا مع الشعب الذى اختاره الله له .

وبإشارة من الجنرال الإيراني سين (Sain) أرسل « هرقل » سفيرا إلى « كسرى » طالبا منه الصلح ، ولكن لم يكد القاصد الرومى يصل إلى القصر ، حتى صاح « كسرى » في غضب شديد : « لا أريد هذا القاصد ! وانما أريد « هرقل » مكبلا بالأغلال تحت عرشي ، ولن أصالح « الرومى » حتى يهجر الهه ، الصليبي ، ويعبد الشمس الهتنا : » (٢) .

وبعد مضي ستة أعوام على الحرب ، رضى الإمبراطور الفارسى أن يصالح

(١) كتاب جبن/مجلد/ ٥ ص ٧٤ .

(٢) (ص ٧٦ - ج ٥) .

هرقل على شروط معينة هى أن يدفع ملك الروم « ألف تالنت (١) من الذهب ، وألف تالنت من الفضة ، وألف ثوب (٢) من الحرير ، وألف جواد ، وألف فتاة عذراء » .

ويصف « جين » هذه الشروط بأنها « مخزية » دون شك ، وكان من الممكن أن يقبلها « هرقل » ، لولا المدة القصيرة التى اتاحت له لدفعها من المملكة المنهوبة ، والمحدودة الأرجاء ، ولذلك أثر أن يستعمل هذه الثروة كمحاولة أخيرة ، ضد أعدائه .

وبينما سيطرت على العاصمتين الفارسية والرومية هذه الأحداث ، فقد سيطرت على شعب العاصمة المركزية فى شبه الجزيرة العربية — وهى « مكة » المكرمة — مشكلة مماثلة : كان الفرس مجوسا من عباد الشمس والنار ، وكان الروم من المؤمنين بالمسيح ، وبالوحى ، وبالرسالة ، وبالله تعالى . وكان المسلمون مع الروم — نفسيا — يرجون عليهم على السكتار والمشركون ، كما كان كفار مكة مع الفرس ، لكنهم من عباد المظاهر المادية . وأصبح الصراع بين الفرس والروم رمزا خارجيا للصراع الذى كان يدور بين أهل الاسلام وأهل الشرك فى « مكة » . وبطريقة نفسية كانت كل من الجماعتين تشعر بأن نتيجة هذا الصراع الخارجى هى نفس مآل صراعهما الداخلى . فلما انتصر الفرس على الروم عام ٦١٦ م . واستولوا على جميع المناطق الشرقية من دولة الروم ، انتهزها المشركون فرصة للسخرية من المسلمين ، قائلين : لقد غلب أخواننا على أخوانكم ، وكذلك سوف نقضى عليكم ، إذا لم تصطلحوا معنا تاركين دينكم الجديد !! وكان المسلمون بمكة فى أضعف وأسوأ أحوالهم المادية ، وفى تلك الحالة البائسة ، صدرت كلمات من لسان الرسول صلى الله عليه وسلم :

« بسم الله الرحمن الرحيم . ألم . غلبت الروم فى أدنى الأرض . وهم من بعد غلبهم سيفلون . فى بضع سنين . لله الأمر من قبل ومن بعد ، ويومئذ يفرح المؤمنون . بنصر الله ، ينصر من يشاء ، وهو العزيز الرحيم . وعد الله ، لا يخلف الله وعده ، ولكن أكثر الناس لا يعلمون » — الروم : ١-٦ .

وتعليقا على هذه النبوءة يكتب « جين » :

« فى ذلك الوقت ، حين تنبأ القرآن بهذه النبوءة ، لم تكن أية نبوءة أبعد منها وقوعا ، لأن السنين الاثنتى عشرة الأولى من حكومة « هرقل » كانت تؤذن بانتهاء الامبراطورية الرومانية » (٣) .

ولكن من المعلوم أن هذه النبوءة جاءت من لدن من هو مهين على كل الوسائل والأحوال ، ومن يبده قلوب الناس وأقدارهم ، ولم يكذب جبريل يبشر النبى بهذه البشرى ، حتى أخذ انقلاب يظهر على شاشة الامبراطورية الرومانية !!

ويرويه « جين » على النحو التالى :

- (١) Talent ، ميزان يونانى قديم ، حوالى ستة وعشرين كيلو جراما ، لدى الاثينيين ، وقد يطلق على كمية النقود الذهبية أو الفضية التى تزنه — المراجع .
(٢) القوب : ثلاثون مترا من القماش تقريبا — المراجع .
(٣) ص — ٧٤ ، المجلد هـ .

« انها من أبرز البطولات التاريخية ، تلك التى تراها فى « هرقل » .
فقد ظهر هذا الامبراطور غاية فى الكسل والتمتع بالملذات وعبادة الالهة فى
السنين الاولى والاخيرة من حكمته ، كان يبدو كما لو كان متفرجا ابله ،
استسلم لمصائب شعبه ، ولكن الضباب الذى يسود السماء ساعى الصباح
والمساء ، يغيب حيناً من الوقت لشدة شمس الظهرة ، وهذا هو ما حدث
بالنسبة الى هرقل ، فقد تحول « أرقاديوس (١) القصور » الى « قيصر
ميدان الحرب (٢) » فجأة ، واستطاع أن يستعيد مجد الروم خلال ست
حروب شجاعة شنّها ضد الفرس . وكان من واجب المؤرخين الروم أن
يزيحوا الستار عن الحقيقة ، تبلياً لاسرار هذه اليقظة والنوم ، وبعد هذه
القرون التى مضت يمكننا الحكم بأنه لم تكن هناك دوافع سياسية وراء
هذه البطولة ، بل كانت نتيجة غريزة هرقل الذاتية ، فقد انقطع عن كافة
الملذات ، حتى انه هجر ابنة أخته « مارتينا » — التى تزوجها لشدة هيامه
بها ، رغم انها كانت محرمة عليه (٣) .

هرقل — ذلك الملك الغافل الفاقد العزيمة — وضع خطة عظيمة لتقهر
الفرس ، وبدأ فى تجهيز العدة والعتاد ، ولكن رغم ذلك كله ، عندما خرج
هرقل مع جنوده ، بدأ لكثيرين من سكان « القسطنطينية » انهم يرون آخر
جيش فى تاريخ الامبراطورية البيزنطية .

وكان هرقل يعرف أن قوة الفرس البحرية ضعيفة ، ولذلك اعد بحريته
للاغارة على الفرس من الخلف . وسار بجيوشه عن طريق البحر الأسود
الى « أرمينيا » ، وشن على الفرس هجوما مفاجئا فى نفس الميدان الذى
هزم فيه الاسكندر جيوش الفرس ، لما زحف على اراضى مصر والشام .
ولم يستطع الفرس مقاومة هذه الغارة المفاجئة ، فالتوا بالفرار .

وكان الفرس يملكون جيشا كبيرا فى « آسيا الصغرى » ، ولكن « هرقل »
فاجأهم بأساطيله مرة أخرى ، وانزل بهم هزيمة فادحة ، وبعد احراز
هذا النصر الكبير عاد « هرقل » الى عاصمته « القسطنطينية » عن طريق
البحر ، وعقد معاهدة مع الأنابريين (Avars) ، واستطاع بنصرتهم أن
يسد سيل الفرس عند عاصمتهم .

وبعد الحريين اللتين مر ذكرهما شن هرقل ثلاثة حروب أخرى ضد
الفرس فى سنوات ٦٢٣ ، ٦٢٤ ، ٦٢٥ م . واستطاع أن ينفذ الى اراضى
العراق القديم (ميسو بوتانيا) عن طريق البحر الأسود ، واضطر الفرس
الى الانسحاب من جميع الاراضى الرومية ، نتيجة هذه الحروب ، واصبح
« هرقل » فى مركز يسمح له بالتوغل فى قلب الامبراطورية الفارسية ، وكانت
آخر هذه الحروب المصرية — تلك الحرب التى خاضها الفريقان فى « نينوا »
على ضفاف « دجلة » فى ديسمبر عام ٦٢٧ م .

(١) أرقاديوس (٣٧٧ — ٤٠٨ م) ، أحد أباطرة الرومان ، وهو الابن الأكبر لتيودوس
الاول ، تولى العرش سنة ٣٩٥ م . واشتهر بالجنون — المراجع .

(٢) قيصر أو « سراز » (١٤٤ — ١٠١ ق.م) قائد وسياسى رومى عظيم .

(٣) ص — ٧٦ — ٧٧ ، المجلد الخامس .

ولما لم يستطع « كسرى أبرويز » مقاومة سيل الروم ، حاول الفرار من قصره الحبيب « دستكرد » ، ولكن ثورة داخلية نشبت في الإمبراطورية ، واعتقله ابنه « شيرويه » ، وزج به في سجن داخل القصر الملكي ، حيث لقي حتفه ، لسوء الأحوال في اليوم الخامس من اعتقاله ، وقد قتل ابنه « شيرويه » ثمانى عشرة من أبناء أبيه (كسرى) أمام عينيه .

ولكن « شيرويه » هو الآخر لم يستطع أن يجلس على العرش أكثر من ثمانية أشهر ، حيث قطعه أحد أشقائه ، وهكذا بدأ القتال داخل البيت الملكي ، وتولى تسعة ملوك زمام الحكم في غضون أربعة أعوام . ولم يكن من الممكن ، أو المعقول في هذه الأحوال السيئة ، أن يواصل الفرس حربهم ضد الروم . . فأرسل « قباد الثاني » ابن كسرى أبرويز الثاني يرجو الصلح ، وأعلن تنازله عن الأراضي الرومية ، كما أعاد الصليب المقدس ، ورجع « هرقل » إلى عاصمته « القسطنطينية » في مارس عام ٦٢٨ م ، في احتفال رائع ، حيث كان يجر مركبته أربعة أميال ، واستقبله آلاف مؤلفة من الجماهير ، خسارج العاصمة ، وفي أيديهم المشاعل وأغصان الزيتون (١) !

وهكذا صدق ما تنبأ به القرآن الكريم عن غلبة الروم في مدته المقررة ، أى في أقل من عشر سنين ، كما هو المراد في لغة العرب من كلمة : « بضع » !

وقد أبدى « جين » حيرته وأعجابه بهذه النبوءة ، ولكنه كى يقتل من أهميتها ربطها برسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى « كسرى » .

يقول جين :

« وعندما أتم الإمبراطور الفارسي نصره على الروم وصلته رسالة من مواطن خامل الذكر ، من « مكة » دعاه إلى الإيمان بمحمد ، رسول الله ، ولكنه رفض هذه الدعوة ومزق الرسالة . وعندما بلغ هذا الخبر رسول العرب ، قال : سوف يمزق الله دولته تهزيقا ، وسوف يقضى على قوته .

« ومحمد ، الذى جلس في الشرق على حاشية الإمبراطوريتين العظيمتين ، طار فرحا ، مما سمع عن تصارع الإمبراطوريتين وقتالهما ، وجرى في أبان الفتوحات الفارسية وبلوغها القمة أن يتنبأ بأن الغلبة تكون لراية الروم بعد بضع سنين . وفي ذلك الوقت ، حين ساق الرجل هذه النبوءة ، لم تكن آية نبوءة أبعد منها وقوعا ، لأن الأعوام الاثني عشر الأولى من حكومة هرقل كانت تثنى بنهاية الإمبراطورية الرومانية » (٢) .

بيد أن جميع مؤرخى الاسلام يعرفون معرفة تامة أن هذه النبوءة لا علاقة لها بالرسالة التى وجهها النبي إلى « كسرى أبرويز » ، لأن تلك الرسالة انما أرسلت في العام السابع من الهجرة ، بعد صلح الحديبية ، أى عام ٦٢٨ م ، في حين أن آية النبوءة المذكورة نزلت بمكة عام ٦١٦ م ، أى قبل الهجرة بوقت طويل ، فبين الحداث فاصل يبلغ اثني عشر عاما (٣) .

(١) جين : ص - ٩٤ ، ج - ٥ .

(٢) المرجع السابق ، ص ٧٢ - ٧٤ .

Encyclopaedia of Religion and Ethics :

(٣)

ثالثا : القرآن والكشف الحديثة :

والميزة الثالثة التي سوف أدرسها في هذا الباب للإبانة عن صدق القرآن وحقيقته ، هي أنه رغم نزول القرآن قبل قرون كثيرة من عصر العلوم الحديثة ، لم يتمكن أحد من إثبات أية أخطاء علمية فيه ، ولو أنه كان كلاما بشريا لكان هذا ضربا من المستحيل .

* * *

كانت بعثة لطلبة الصين تدرّس بجامعة كاليفورنيا منذ بضع سنين ، وقد ذهب اثنا عشر من هؤلاء الطلبة إلى كاهن « كنيسة بركلي » طالبين منه أن ينظم لهم دراسة حول الدين المسيحي في أيام الأحد ، وقالوا له بكل صراحة : « أننا غير راغبين في اعتناق المسيحية ، ولكننا نريد أن نعرف مدى تأثير هذا الدين على الحضارة الأمريكية ، واختار القسيس عالما في الرياضة والفلك ، هو البروفيسور « بيتر و. ستونر » ، للتدريس لهؤلاء الشبان . وبعد أربعة أشهر من هذا الواقع اعتنقوا الدين المسيحي !!

أما الدوافع وراء هذا العمل المدهش ، فلنسمعها من الأستاذ نفسه :

« لقد كان السؤال الأول أمامي : ماذا أقول لهم عن الدين ؟ أنهم لا يؤمنون بالإنجيل إطلاقا ، وتدرّس الإنجيل على الطريقة التقليدية لن يأتي بفائدة ما ، وفي ذلك الوقت تذكرت أنني أثناء دراستي كنت لاحظ علاقة كبيرة بين العلوم الحديثة وسفر التكوين في الإنجيل ، ولذلك رأيت أن أعرض هذا الكلام أمام هذه الجماعة من الشباب .

« وكنا — أنا والطلبة — نعرف بطبيعة الحال أن ما جاء في هذا الكتاب عن بدء الكون قد كتب قبل آلاف السنين من كشف العلوم الحديثة عن الأرض والسماء ، وكنا نشعر كذلك أن أفكار الناس في زمن موسى ستبدو لغواً باطلا ، لو درسناها في ضوء معلومات العصر الحاضر .

« وقد أمضينا فترة الشتاء كلها ندرس في سفر التكوين ، وكان الطلبة يكتبون الأسئلة حول ما جاء في هذا السفر ، ثم يبحثون عن أجوبتها بكل جهد في مكتبة الجامعة . وعند انتهاء الشتاء أخبرني القسيس أن الطلبة حضروا إليه ليخبروه أنهم يريدون اعتناق المسيحية ، وقد أقرّوا أنه ثبت لهم أن الإنجيل كتاب موحى من عند الله » (١) .

* * *

وعلى سبيل المثال يقول سفر التكوين عن حالة الأرض في بداية الأمر :

« لقد غشى على الأغوار ظلام » (٢) .

وهذا هو أحسن تصوير للحالة التي وجدت في الأرض في ذلك الوقت ، كما عرفناها من العلوم الحديثة ، فكان سطح الأرض حارا جدا ، وتبخرت المياه بسبب هذه الحرارة ، ولم يصل النور إلى سطح الأرض ، لأن مياه بحارنا كانت معلقة في صورة سحب كثيفة ، في الفضاء ، وكان ظلام حالك يسود الأرض .

(١) The Evidence of God, pp. 137-38.

(٢) تقول الترجمة العربية للتوراة (التفتة من اليونانية) : « وكانت الأرض خربة وخالية ، وعلى وجه الغمر ظلمة » . الإصحاح : ١ — (المراجع) .

اننا نؤمن بأن الانجيل والقرارة من الكتب الالهية ، مثل القرآن الكريم ، ولذلك توجد فيها قبسات من العلم الالهي ، ولكن النصوص الأصلية قد ضاعت ، وطراً غارق كبير بين الانجيل الحقيقي وانجيل هذا العصر ، بعد مضي ألفي عام حافلة بعمليات الترجمة من لغة الى أخرى ، ثم بأعمال التحريف البشري Human Interpolation الذي أصاب النسخة الالهية أكثر ما أصاب ، على حد تعبير العالم الأمريكي « كريسي موريسون » (١) .

ولما كانت هذه الصحائف قد فقدت قيمتها ، نتيجة لما حدث ، فقد أرسل الله تعالى « طبعة جديدة » من كتابه الى البشر ، وهذا الكتاب هو « القرآن الكريم » وهو يحمل ، من أجل صحته وكماله ، كل الميزات والخصائص التي لا توجد منها سوى لمحات في الكتب القديمة .

وسوف استعرض هنا هذه الخاصة دليلاً ثالثاً من أدلتي على صدق القرآن الكريم ، ولقد انزل القرآن قبل عصر النهضة ، ولكن أحداً من الناس لم يستطع ابطال شيء مما جاء به ، ولو كان هذا القرآن من كلام البشر ، لعد ذلك ضرباً من ضروب الاحالة .

نزل القرآن في عصر لم يكن الانسان يعرف عن الطبيعة الا القليل النادر ، وكانوا يرون أن الأمطار تنزل من السماء وأن الأرض مستوية ، كالقراش ، وأن السماء سقف الأرض ، وكانوا يرون أن النجوم مسامر لامعة من الفضة مركبة في قبة السماء ، أو أنها تناديل معلقة في الفضاء وكان أهل الهند القدمون يؤمنون بأن الأرض محمولة على أحد قرني « البقرة الأم » ، وهي حين تقوم بنقل أرض من قرن الى آخر يحدث زلزال على البسيطة (٢) . وكان العلماء يرون أن الشمس ساكنة بلا حراك ، وأن الأرض تدور حولها ، الى أن جاء (كوبرنيك (١٤٧٣ / ١٥٤٣ م) ، وعرض فكرته الشهيرة عن حركة الشمس .

وهكذا تقدم العلم رويداً رويداً ، الى أن زادت قوة المشاهدة والدراسة لدى الانسان ، فكتشف عن أسرار كثيرة . والآن لانجد جزءاً ما من معلوماتنا عن أجزاء الجسم ، وشعب العلم المختلفة ، الا وقد تغيرت نظرتنا اليه كلية ، وثبت بطلان عقائد العصر القديم .

ويدل هذا بكل صراحة على أنه لا وجود لكلام انساني تدوم صحته كلياً ... لأن الانسان يتكلم عما هو معروف من المعتقدات والعلوم في عصره ، أنه سوف يسرد ما وجدته في زمنه ، سواء وقع كلامه في دائرة الشعور أو اللاشعور . ولذلك لا نجد كتاباً مضي عليه حين من الدهر الا وهو مملوء بالأغلاط والأخطاء من سائر نواحيه ، نظراً الى الكشف الجديدة في كل الميادين .

ولكن مسألة القرآن الكريم تختلف تمام الاختلاف عن هذه الكلية ! فهو حق وصادق في كل ما قال ، كما كان في القرون الغابرة . ولم يطرأ على مقالته

(١) Man Does not Stand Alone, p. 120. ، ومن الثابت أن الاناجيل لم تكتب في حياة المسيح ، ولا حتى بعد وفاته بنصف قرن كما أن التوراة آخر ما كتب من مصر السنين البابلي (٥٨٦ - ٥٢٨ ق.م.) (المراجع)
(٢) شعاعت هذه العقيدة الخرافية كذلك في أوساط العوام واضياء المتعلمين في شرقنا العربي ، وأن كان تيار المعرفة العامة الآن يقضي على مثل هذه الخرافات — (المراجع)

أي تغير رغم مضي قرون وعصور طويلة . وهذا في نفسه دليل على أن منبعه عقل جبار يحيط بالازل وبالأبد علما ، وهو يعلم سائر الحقائق في صورها النهائية والحقيقية ، ولا يخضع علمه ومعرفته لحواجز الزمان والمكان والأحوال . ولو كان هذا الكلام صادرا عن بشر محدودى النظر والعلم لكان الزمان قد أبطله منذ عصور عديدة ، كما يحدث لكل كلام انساني في مستقبله .

ان المحور الحقيقي لرسالة القرآن هو السعادة الآخروية ، فهو بذلك لا يدخل في دائرة أى من علومنا وفنوننا الحديثة . ولكن حيث أنه يخاطب « الإنسان » في حقيقة الأمر ، فهو يمس كل ما هو متعلق بالإنسان ، وهى مسألة دقيقة ، وموقف جد خطير .. لأن المرء حين يكون جاهلا ، أو ناقص المعلومات حول مشكلة ما ، ثم يتجرأ ليتكلم عن تلك المشكلة — ولو اجمالا — فلا بد أن يكوى في حديثه ، وذلك حين يستخدم كلمات أو عبارات لا علاقة لها بالواقع والحقائق !

وعلى سبيل المثال : قال أرسطو استدلالا على اسبقية الرجل على المرأة : ان قم المرأة يحوى أسنانا أقل عددا من أسنان الرجل !! ومن المعروف أن هذا الكلام لا علاقة له بعلم الأجسام ، بل هو يدل على أن صاحبه جاهل بهذا العلم ، فان عدد الأسنان سواء لدى الرجل والمرأة . ولكن من المدهش حقا أن القرآن — حتى فيما يمس أكثر العلوم الحديثة من ناحية أو أخرى — لا يحتوى كلمة ما أثبت العلم فيما بعد ، أنها من صنع رجل جاهل بذلك الموضوع ، وهذا يوضح صراحة أنه كلام موجود فوق الطبيعة ، وهو على معرفة تامة بكل شيء على حين لم يكن أحد يعلم شيئا ، وهو يعلم أيضا كل ما يجله البشر في هذا العصر ، مع تقدم العلوم ..

وسوف أورد هنا بعض الأمثلة التى تدل صراحة على أن القرآن الكريم يحيط بالحقائق التى لم تعرف الا في عصرنا هذا ، وان كانت احاطته هذه ضمن اشارات غير مقصودة لذاتها .

ويجب أن أقول ، تهيدا لهذا البحث : ان مطابقة كلمات « القرآن » والفاظه للكشوف الحديثة مبنية على أن العلم الحديث قد استطاع الكشف عن أسرار الواقعة موضوع البحث ، فتوفرت لدينا مواد نافعة لتفسير الاشارات القرآنية في ذلك الموضوع . ولو أن دراسة المستقبل في موضوع ما تبطل واطعة من وقائع العلم الحديث كليا أو جزئيا فليس هذا بضائر مطلقا صدق القرآن ، بل معناه أن المفسر أخطأ في محاولته لتفسير إشارة مجملة في القرآن ، واننى لعلى يقين راسخ بأن الكشف المقبلة سوف تكون أكثر ايفاسا لاشارات القرآن ، وأكثر بيانا لمعانيه الكامنة .

تقسيم لآيات القرآن :

ونستطيع أن نقسم الآيات القرآنية المتعلقة بهذا الجانب الى نوعين :
الاول : ما عرف عنه الانسان — حتى ذلك العصر — امورا جانبية وسطحية .

والثانى : ما لم يعرف عنه ذلك الانسان شيئا ، مطلقا .

ان هناك أشياء كثيرة كان الأقدمون يعرفون عنها بعض المعارف الجزئية ، وكثت معرفتهم هذه ناقصة جدا بالنسبة الى المعرفة التي إتاحت للإنسان اليوم ، بفضل الاختراعات الحديثة . وقد واجه القرآن في هذا الصدد مشكلة كبرى . فهو لم يكن كتابا في العلوم والهندسة ، ولذلك لو أنه كان بدأ يكشف عن أسرار الطبيعة لاختلف الناس فيما بينهم حول ما جاء في القرآن ، ولاستحال عندئذ بلوغ الهدف الحقيقي من نزول القرآن ، وهو اصلاح العقل الانساني وتزكيته . فمن اعجاز القرآن أنه تكلم في لغة العلم ، قبل كشفه ، كما أنه استعمل كلمات وتعبيرات لم يستوحشها أنواق الأقدمين ، ولا معارفهم ، على حين أحاطت بكشوف العصر الحديث !

النوع الأول :

(١) ذكر القرآن الكريم قانونا خاصا بالماء في سورتين : هما الفرقان والرحمن . وجاء في السورة الأولى :

« وهو الذى مرج البحرين . هذا عذاب فرات ، وهذا ملح أجاج . وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا » (١) .

وأما الآية التى وردت في السورة الأخرى فهى تقول :

« مرج البحرين يلتقيان ، بينهما برزخ لا يبغيان » (٢) .

ان الظاهرة الطبيعية التى يذكرها القرآن في هذه الآيات معروفة عند الانسان منذ أقدم العصور ، وهى أنه اذا ما التقى نهران في ممر مائى واحد فماء أحدهما لا يدخل (أى لا يذوب) في الآخر . وهناك ، على سبيل المثال ، نهران يسيران في « تشاتغام » بباكستان الشرقية الى مدينة « أركان » ، في « بورما » ، ويمكن مشاهدة النهرين ، مستقلا أحدهما عن الآخر ، ويبدو أن خيطا يمر بينهما ، حدا فاصلا ، والماء عذب في جانب ، وملح في جانب آخر . وهذا هو شأن الأنهار القريبة من السواحل ، فماء البحر يدخل ماء النهر عند حدوث « المد البحرى » ، ولكنها لا يختلطان ، ويبقى الماء عذبا تحت الماء الأجاج . وهكذا شاهدت عند ملتقى نهري الكنج والجامونا ، في مدينة « الله آباد » ، فهما رغم التقائهما لم تختلط مياههما ، ويبدو أن خيطا فاصلا يميز أحدهما من الآخر (٣) .

ان هذه الظاهرة ، كما قلت ، كانت معروفة لدى الانسان القديم . . ولكننا لم نكشف قانونها الا منذ بضع عشرات من السنين . فقد أكدت المشاهدات والتجارب أن هناك قانونا ضابطا للأشياء السائلة ، يسمى « قانون المط السطحي » Surface Tension ، وهو يفصل بين السائلين ، لأن « تجاذب » الجزيئات يختلف من سائل لآخر ، ولذا يحتفظ كل سائل باستقلاله في مجاله . وقد استفاد العلم الحديث كثيرا من هذا القانون ، الذى عبر عنه القرآن الكريم بقوله سبحانه : « بينهما برزخ لا يبغيان » . وملاحظة هذا البرزخ لم تخف عن أعين القدماء ، كما لم تتعارض مع المشاهدة الحديثة ،

(١) الفرقان / ٥٢ .

(٢) الرحمن / ٢٠ - ٢١ .

(٣) وهو ما كان يشاهد عند التقاء النيل بالبحر الأبيض ، قبل بناء السد العالى —

(المراجع) .

ونستطيع ، بكل ثقة ، أن نقول : ان المراد من « البرزخ » انما هو « المط أو التمدد السطحي » ، الذى يوجد فى الماعين ، والذى يفصل احدهما عن الآخر .

ويمكن فهم هذا المط السطحي بمثال بسيط ، وهو : انك لو ملأت كوبا بالماء ، فانه لن يفيض الا اذا ارتفع عن سطح الكوب قدرا معيناً .. والسبب فى ذلك أن « جزئيات » السوائل عندما لا تجد شيئاً تتصل به فوق سطح الكوب ، تتحول الى ما هو تحتها ، وعندئذ توجد « غشاوة مرنة » Elastic Film على سطح الماء ، وهذه الغشاوة هى التى تمنع الماء من الخروج عن الكوب لمسافة معينة ، وهى غشاوة قوية لدرجة انك لو وضعت عليها ابرة من حديد فانها لن تغوص ! وهذه الظاهرة هى ما يسمى بالمط السطحي ، الذى يحول دون اختلاط الماء والزيت ، والذى يفصل بين الماء العذب والملح .

(ب) وجاءت فى القرآن بيانات مماثلة ، وعلى سبيل المثال :

« الله الذى رفع السموات ، بغير عمد ترونها » (١)

وهذه الآية مطابقة لما كان يراه الرجل القديم ، فانه كان يشاهد عالماً كبيراً قائماً بذاته فى الفضاء ، مكوناً من الشمس والقمر والنجوم ، ولكنه لم ير لها أية ساريات أو أعمدة ، والرجل الجديد يجد فى هذه الآية تفسيراً لمشاهدته ، التى تثبت أن الأجرام السماوية قائمة دون عمد فى الفضاء اللانهائى ، بيد أن هنالك « عمداً غير مرئية » ، تتبثل فى قانون « الجاذبية » Gravitation Pull ، وهى التى تساعد كل هذه الأجرام على البقاء فى أمكنتها المحددة .

(ج) وقد قال القرآن عن الشمس والنجوم :

« وكل فى فلك يسبحون » (٢)

وكان الانسان فى العصر الغابر يشاهد أن النجوم تتحرك وتبتعد عن أمكنتها بعد وقت معين . ولذلك لم يكن هذا التعبير القرآنى موضع دهشتهم واستغرابهم ، ولكن البحوث الحديثة قد خلعت على هذه التعبيرات ثوباً جديداً ، فليس هنالك تعبير أروع ولا أدق من « السباحة » لدوران الأجرام السماوية فى الفضاء البسيط اللطيف !

(د) وقال القرآن الكريم عن الليل والنهار :

(يفتشى الليل النهار ، يطلبه حثيثاً) (٣)

ان هذه الآية الكريمة تشرح للانسان القديم سر مجيء الليل بعد النهار .. ولكنها تحوى إشارة رائعة الى دوران الأرض محورياً ، وهو الدوران الذى يعتبر سبب مجيء الليل والنهار ، طبقاً لمعلوماتنا الحديثة .

(١) الرعد/ ٢ .

(٢) يس/ ٤٠ .

(٣) الاعراف / ٥٤ .

وسوف أذكر القراء — هنا — بأن من بين المشاهدات التي أدلى بها رجل الفضاء الروسي « جاجارين » ، بعد دورانه في الفضاء حول الأرض : أنه شاهد « تعاقبا سريعا » Rapid Succession للظلام والنور على سطح الأرض بسبب دوراتها المحورى حول الشمس .

وهناك بيانات كثيرة جدا من هذا القبيل في القرآن الكريم . .

النوع الثانى من الآيات :

وأما النوع الثانى من الآيات القرآنية المتعلقة بالموضوع ، فلم يعرف عنها الرجل القديم شيئا ما على الإطلاق . وقد تناول القرآن تلك الموضوعات ، كاشفا الغطاء عن أسرار باللغة الأهمية ، ثبت صدقها بعد الدراسات الحديثة ، وسوف أعرض في الصفحات التالية بعض الأمثلة من مختلف فروع العلوم الحديثة .

أولا : علم الفلك :

يطرح القرآن الكريم فكرة معينة ومحدودة المعالم حول بداية الكون المادى ونهايته ، وكانت هذه الفكرة غير معروفة لدى الإنسان الجديد قبل قرن من الزمان . . أما الإنسان القديم فلا مجال للقول بأنه كان من الممكن أن يتطرق عقله الصغير الى هذه الفكرة أو أجزائها ، وجاء العلم الجديد ليشهد على ما جاء في القرآن الكريم .

يعبر القرآن عن بداية الكون على النحو التالى :

« أو لم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما » (١) .

أما عن نهاية الكون ، فهو يقول :

« يوم نظوى السماء كطى السجل للكتب » (٢) .

فالكون ، بناء على تفسير هذه الآيات كان منضمًا ومتماسكا (الرقى : منضم الأجزاء) ، ثم بدأ يتمدد في الفضاء ، ويمكن رغم هذا التمدد تجميعه مرة أخرى في حيز صغير .

وهذه هى الفكرة العلمية الجديدة من الكون ، فقد توصل العلماء ، خلال أبحاثهم ومشاهداتهم لمظاهر الكون ، الى أن « المادة » كانت جامدة وساكنة في أول الأمر ، وكانت في صورة غاز ساخن ، كثيف ، متماسك . وقد حدث انفجار شديد في هذه المادة قبل ١٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ سنة على الأقل ، فبدأت المادة تتمدد وتتباعدها أطرافها . ونتيجة لهذا أصبح تحرك المادة أمرا حتميا ، لا بد من استمراره ، طبقا لقوانين الطبيعة ، التى تقول : أن قوة « الجاذبية » فى هذه الأجزاء من المادة تنقل تدريجيا بسبب تباعدها (ومن ثم تتسع المسافة بينها بصورة ملحوظة) .

ويعتقد العلماء أن دائرة المسادة كانت ١٠٠٠ مليون سنة ضوئية ، فى أول الأمر . وقد أصبحت هذه الدائرة الآن ، كما يقول البروفيسور

(١) الانبياء / ٣٠ .

(٢) السابقة / ١٠٤ .

« ايندجتون » : عشرة أمثال بالنسبة الى الدائرة الحقيقية . وهذه العملية من التوسع والامتداد مستمرة دون ما توقف . وكما يقول البروفيسور « ايندجتون » :

« ان مثال النجوم والمجرات : ككتوش مطبوعة على سطح بالون من المطاط ، وهو ينتفخ باستمرار ، وهكذا تتباعد جميع الكرات الفضائية عن أحواتها بحركاتها الذاتية ، في عملية التوسع الكوني (١) » .

وأما الأمر الآخر ، فقد ثبت لنا صدقه ، كما ورد في القرآن . فكان الانسان القديم يرى أن النجوم يبتعد بعضها عن بعض رأى العين ، ولكننا نراها متقاربة لبعدها الهائل عن الأرض وهى في حقيقة الأمر متباعدة بمسافات قياسية .

ولم يقف الأمر بنا عند هذا الحد ، بل عرفنا أيضا أن تلك الأجسام والأجرام التي كنا نشاهدها في قديم الزمن ، وكنا نحسبها كاملة وسالمة ، أكثرها يحتوى على فضاء خال . وقد عرفنا أن كل جسم مادى يدور حول نظام له ، مثل النظام الشمسى الذى تدور حوله نجوم وسيارات كثيرة . ومن أمثلته نظام « الذرة » . فنحن نشاهد الفضاء الخالى في « النظام الشمسى » ، ولكننا نعجز عن مشاهدة فضاء « النظام النوى » لصغر حجمه المتناهى .. حتى انه يستحيل مجرد مشاهدة هذا النظام (٢) . ومعنى ذلك أن كل شيء حتى لو بدا متماسكا — يحوى حيزا من الفضاء في داخله . ومثاله : أننا لو جسرنا الفضاء أو المكان (space) من الذرات المادية في الجسم الانسانى ، ذات الستة الأمتار ، فلن نجد الا كمية قليلة جدا من المادة ، تكاد تكون متناهية الوجود .

وهكذا يرى علماء الطبيعة الفلكية (Astro-Physicists) أننا لو طوينا كل شيء في الكون بدون أن نترك للفضاء مكانا ، فسيكون حجم الكون كله ثلاثين ضعفا من حجم الشمس !! ويمكن قياس سعة الكون من أن أبعد مجرة استطاع الانسان الكشف عنها تبعد بضعة ملايين من السنين الضوئية عن النظام الشمسى .

٣ — لقد توصل العلماء ، خلال أبحاثهم ، الى أنه لابد في المستقبل القريب — وطبقا لقانون دوران الأجرام السماوية — أن يقترب القمر من الأرض ، حتى ينشأ من شدة الجاذبية ، وتتناثر أجزاؤه في الفضاء (٣) . وسوف تحدث عملية انشقاق القمر هذه بناء على نفس القانون الذى يحكم المد والجزر في البحار . فالقمر هو أقرب جيراننا في الفضاء ، ولا يبعد عن الأرض غير ٢٤٠.٠٠٠ ميلا ، وهذا القرب يؤثر على البحار مرتين يوميا ، حيث ترتفع فيها أحيانا أمواج يبلغ طولها ستين مترا ، وأما تأثير هذه الجاذبية على سطح الأرض فيبلغ عدة بوصات !!

ان المسافة الفاصلة بين الأرض والقمر مناسبة تماما لمصالح أهل الأرض . ولو نقص هذا الفاصل الى خمسين الفا من الأميال — على سبيل المثال —

(١) The Limitations of Science, p. 20.

(٢) انظر التفصيلات عن « الذرة » في الباب الرابع من هذا الكتاب .

(٣) Man Does not Stand Alone, p. 24.

فسوف يحدث طوفان شديد في البحار ، وسوف تغطي أمواجهها أكثر مناطق الأرض المأهولة ، وسوف يغرق كل شيء ، حتى لتتحطم الجبال من شدة تموج البحار ، وسوف تحدث شقوق مروعة على سطح الأرض من وطأة الجاذبية !!

ويرى علماء الفلك أيضا أن الأرض قد مرت بكل هذه الأدوار أثناء عملية التكوين ، حتى وصلت الى بعدها الحالي من القمر ، بناء على قانون الفلك ، وهذا القانون هو نفسه سوف يأتي بالقمر قريبا من الأرض مرة أخرى .. ويرون أن من المتوقع حدوث هذا قبل بليون سنة (١) . وعندئذ سوف ينشق القمر ، وسوف يتناثر حول فضاء الأرض في صورة حلقة .

ليست هذه النظرية من أعظم موافقات العلم لتلك النبوءة الواردة في القرآن الكريم ، حول انشقاق القمر ، حين تقترب القيامة (٢) ؟
اقرأوا قوله تعالى :

« اقتربت الساعة وانشق القمر ، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر (٣) » .

ثانيا - علم طبقات الأرض :

١ - جاء في القرآن الكريم ، غير مرة ، أن الجبال أرسيت في الأرض حفاظا على توازنها ، ومن ذلك قوله تعالى :

« والقي في الأرض رواسي أن تميد بكم (٤) » .

ولقد ظل العلم جاهلا بهذه الحقيقة طوال القرون الثلاثة عشر الماضية ، ولكن دارسي الجغرافيا الحديثة يعرفونها جيدا تحت اسم « قانون التوازن » Isostasy . ولا يزال العلم الحديث في مراحلهِ البدائية بالنسبة الى أسرار هذا القانون ، ويقول الأستاذ أنجلن :

(١) هذا مجرد تعبير عن الامكان العلمى ، وحدوده الزمنية . وليس بعيدا أن تقع هذه الظاهرة في وقت أقل مما حدده الفلكيون ، وكلامهم لا ينغى هذا .

(٢) رويت معجزة « انشقاق القمر » في الصحيحين وكتب الحديث الأخرى ، بروايات صحيحة الاسناد ، ومنها ما رواه عبد الله بن مسعود (رضى الله تعالى عنه) ، وهو من الشهود المعيان لذلك الحادث الفارق ، وبرغم ذلك لا تزال مسألة « انشقاق القمر » موضع خلاف شديد بين المفسرين والعلماء .. ف يرى الجمهور أنه حدث فعلا ، .. وقال بعض المفسرين : سينشق « كما يرى صاحب التفسير « الكبير » ، ومن الغائلين به الإمام الحسن البصرى ، وقد نقل منه أبو حيان الأندلسى القول التالى : « ان المعنى اذا جاءت الساعة انشق القمر بعد النفخة الثانية » . البحر المحيط ، ج - ٨ ، ص - ١٧٢ وهناك فئة ثالثة من العلماء تؤثر « التوفيق » بين الرايين ، فهم يرون أن معجزة شق القمر ، التى جاء ذكرها في الأحاديث وقعت أمام جبه من المسلمين والمشركين « بنى في مكة ، المكبة . ويرى الإمام الغزالى والشاه ولى الله الدلوى أنها وقعت «بتمريف البصر » . ومن الممكن أن تكون قد حدثت فعلا نتيجة انشقاق نلكى . وهكذا ستكون الواقعة الأولى آية أولية للأحداث التى سوف يجرى وقوعها قرب القيامة . وفيها يقول المفسر الهادى الكبير العلامة شبير أحمد العثماني في تفسيره للقرآن :

« لقد كانت معجزة شق القمر مثالا على أن كل شيء سينشق هكذا عند اقتراب القيامة »

(٣) القمر / ١ و ٢ .

(٤) لقمان / ١٠ .

« من المفهوم الآن أن المادة — الأقل وزنا — ارتفعت على سطح الأرض ، على حين أصبحت أمكنة المادة الثقيلة خنادق هاوية ، وهي التي نراها الآن في شكل البحار . وهكذا استطاع الارتفاع والانخفاض أن يحافظا على توازن الأرض (١) » .

ويرى عالم آخر من باحثي الجغرافيا :

« وفي البحار ، أيضا ، توجد وديان مثل وديان البر . ولكن وديان البحر أكثر غورا وأبعد عمقا من تلك التي توجد في البر ، كما أنها بعيدة عن المجال التجريبي للإنسان . ويبدو أنه قد حدثت مغارات عميقة في البحار . (ويبلغ عمق بعض هذه الوديان ٣٥ ألف قدم عن سطح البحر ، وهذا العمق أعلى من أعظم جبال العالم ارتفاعا . ويبلغ من عمق هذه الوديان البحرية أحيانا أنه لو وضعت فيها قبة « أيفرست » ، من سلسلة جبال « الهماليا » ، والتي يبلغ طولها ٢٩.٠٠٢ ، فسيكون سطح البحر فوقها بمسافة ميل كامل) !

« ومن الظواهر المحيرة أن هذه الخنادق البحرية توجد قرب السواحل البرية بدل أن توجد في أعالي البحار . ومن ذا يستطيع أن يعلم قدر ذلك الضغط الهائل ، الذي أحدث هذه المغارات السحيقة في قاع البحار . ولكن قرب هذه الوديان من الجزر والبراكين يدل على أن هناك علاقة بين طول الجبال والخنادق البحرية .. وهو أن الأرض يقوم توازنها على أساس الارتفاع والعمق (في أجزائها المختلفة) . ويرى بعض كبار علماء الجغرافيا أنه من الممكن أن تكون الأغوار البحرية علامات على جزر قد تظهر في المستقبل . وبسببه أن الرواسب والخلفات لكل من البر والبحر تترسب في هذه الوديان ، وقد سويت مناطق كبيرة من هذه الوديان بعد أن ملأها هذه الرواسب . ولهذا من الممكن — بناء على عدم التوازن الذي يحدث من هذه العملية — أن تبرز جبال جديدة في أي وقت ، أو تظهر سلسلة جديدة من الجزر ، ومما يؤكد ذلك أنه قد وجدت آثار الرواسب البحرية في بعض الجبال الساحلية .

وعلى كل حال ، لا توجد نظرية — في ضوء المعلومات الحالية للإنسان — لتقوم بتفسير الوديان البحرية ، وهذه المغارات الدائمة البرودة ، والتي توجد في ظلام حالك ، وتحت ضغط قدره سبعة أطنان على كل بوصة — لا زال ذلك كله لغزا أمام الإنسان ، كألغاز البحر الأخرى (٢) !! » .

٢ — وقد جاء في القرآن الكريم أنه تد مضى على الأرض زمن طويل سواها الله خلاله ، قال تعالى :

« والأرض بعد ذلك دحاها . أخرج منها ماءها ومرعاها » (٣) .

وهذه الآية الكريمة تطابق مطابقة عجيبة أحدث الكشوف العلمية ، وهو : « نظرية تباعد القارات » أو انتشارها (Theory of Drifting Continents) .

C.R. Von Anglen, Geomorphology pp. 26-27, (N.Y., (1)
1948)

The World We Live In, N.Y., 1955. (٢)

(٣) التارمات/٣٠ — ٢١ .

ومغزى هذه النظرية : أن جميع القارات كانت في وقت من الأوقات أجزاء متصلة ، ثم انشقت وبدأت « تنقذف » ، أو تنتشر من تلقاء نفسها ، وهكذا وجدت قارات تحول دونها بحار واسعة .

وقد طرحت هذه النظرية في العالم عام ١٩١٥ ، لأول مرة ، حين أعلن خبير طبقات الأرض الألماني الأستاذ « الفريد واجنر » أنه لو قربت القارات جميعا ، فسوف تتناسك ببعضها ، كما يحدث في ألعاب الألغاز التى تسمى Jigsaw Puzzle . ويمكن مشاهدتها في الأشكال الثلاثة ، التى تبين هذه النظرية « انظر ص ١٣١ » .

وهناك شبه كبير يوجد على سواحل البحار المختلفة ، كأن نجد جبالا متماثلة عبرها الأرض (واحد) ، وكان نجد فيها دواب وأسمكا ونباتات متماثلة أيضا ! وهذا هو ما دفع عالم النباتات البروفيسور رونالدجود (Rand Good) فى كتابه : جغرافية نباتات الزهور (Geography of Flowering Plants) الى أن يقول :

« لقد اتفق علماء النباتات على النظرية القائلة بأنه لا يمكن تفسير ظاهرة وجود نباتات متماثلة فى مختلف قارات العالم الا اذا سلمنا بأن أجزاء الأرض هذه كانت متصلا بعضها ببعض فى وقت من الأوقات » .

وقد أصبحت هذه النظرية علمية تماما بعد تصديق «الجاذبية الحجرية» لها (Magnetism Fossil) ، فان العلماء اليوم — بعد دراسة اتجاهات ذرات الحجاره — يستطيعون تحديد موقع أى بلد وجدت به هضبة تلك الحجاره فى الزمن القديم . وقد أكدت هذه الدراسة فى « الجاذبية الأرضية » أن أجزاء الأرض لم تكن موجودة فى القديم بالامكان التى توجد بها اليوم ، وانها كانت فى ذلك المكان الذى تحدده « نظرية تباعد القارات ، وفى هذا الامر يقول البروفيسور بلاكيت (١) :

« ان دراسة أحجار الهند تبين انها كانت توجد فى جنوب خط الاستواء قبل سبعين مليون سنة ، وهكذا تثبت دراسة جبال جنوب افريقيا أن القارة الافريقية انشقت عن القطب الجنوبي قبل ثلاثمائة مليون سنة (٢) »

لقد ورد فى الآية المذكورة آتفا لفظه « الدحو » ، ومعناه تسوية الشيء ونثره ، كما يقال : « دحا المطر الحصى عن وجه الأرض » ، وهذا هو نفس مفهوم الكلمة الانجليزية : «Drift» التى استخدمت فى التعبير عن النظرية الجغرافية الحديثة .

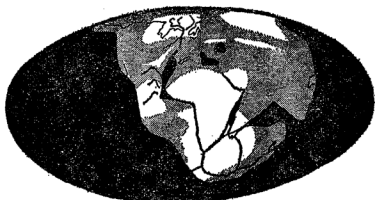
لنسنا نملك امام هذا التوافق المدهش بين ما ورد فى الماضى البعيد ، وما اكتشف بالأمس القريب — الا أن نؤمن بأن هذا الكلام صادر عن موجود يحيط علمه بالماضى ، والحال ، والمستقبل ، على السواء .

ثالثا — علم الأغذية :

ان تائمة الأغذية التى يقررها لنا القرآن الكريم تحرم (الدم) ، وكان الانسان غافلا عن أهمية هذا التحريم ، ولكن التحليلات التى أجريت للدم

(١) P.M.S. Blacket ، أستاذ (الطبعة فى الكلية الملكية بلندن — المغرب

(٢) انظر للتفصيل : ريدرز دايجست ، عدد يونيه (حزيران) من عام ١٩٦١ .

الشكل الأول : يبين حالة الأرض في بداية أمرها ، قبل ثلاثمائة مليون سنة

الشكل الثاني : يبين حالة الأرض أثناء عملية انتشار وتباعد قاراتها .
وقد بدأت هذه العملية قبل خمسين مليون سنة

الشكل الثالث : يبين حالة الأرض بعد أن استقر أمرها ، قبل مليون سنة

قد أكدت أن هذا الغائون كان مبنيا على أهمية خاصة بالنسبة الى الصحة فالتحليل يثبت أن (الدم) يحتوى كمية كبيرة من « حمض البوليك » Uric Acid ، وهو مادة سامة تضر بالصحة لو استعملت غذاء . وهذا هو السر في الطريقة الخاصة التي أمر بها القرآن في ذبح الحيوانات . والمراد من « الذبح » في المصطلح الإسلامى هو الذبح بطريقة معينة حتى يخرج سائر الدم من جسم الحيوان ، وهى أن تقطع الوريد الرئيسى . الذى يوجد في العنق ، فقط . وأن نمتنع عن قطع الأوردة الأخرى ، حتى يمكن استمرار علاقة المخ بالقلب الى أن يموت الحيوان ، لكيلا يكون سبب الموت الصدمة العنيفة التي وجهت الى أحد أعضاء الحيوان الرئيسية ، كالدماع ، أو القلب ، أو الكبد ، والمقصود من هذا هو أن الدماء تتجمد في العروق ، وتسرى الى اجزاء الجسم ، لو مات الحيوان في الحال — على اثر صدمة عنيفة — وهكذا يتسمم اللحم كله ، نتيجة سريان «حمض البوليك » في اتحائه .

ولقد حرم القرآن لحم (الخنزير) ، ولم يعرف الانسان في الماضي شيئا عن أسرار هذا التحريم ، ولكنه يعرف اليوم أن لحم الخنزير يسبب أمراضا كثيرة ، لأنه يحتوى أكبر كمية من « حمض البوليك » بين سائر الحيوانات على ظهر الأرض ، أما الحيوانات الأخرى ، غير الخنزير ، فهي تفرز هذه المادة بصفة مستمرة عن طريق البول . وجسم الانسان يفرز ٩٠٪ من هذه المادة بمساعدة (الكليتين) . ولكن الخنزير لا يتمكن من اخراج « حمض البوليك » الا بنسبة اثنين في المائة (٢٪) ، والكمية الباقية تصبح جزءا من لحمه ولذلك يشكو الخنزير من آلام المفاصل ، والذين ياكلون لحمه ، هم الآخرون ، يشكون من آلام المفاصل ، والروماتيزم (١) ، وما الى ذلك من الأمراض الماثلة (٢) .

ان الباحث في القرآن الكريم يجد امثلة لا حصر لها من هذا القبيل الذى اشرنا الى بعضه في الصفحات الماضية ، وهى دليل قطعى على أن القرآن صادر عن عقل غير انساني . وتؤكد البحوث التى اضطلع بها العلماء في العصر الحاضر بطريقة مدهشة صدق تكلم النبوة ، التى وردت في القرآن الكريم :

« سنريهم آياتنا في الآفاق ، وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق(٣) » .
وسوف أختتم هذا الباب بواقعة رواها العالم الهندى المغفور له الدكتور غناية الله المشرقى ، وهو يقول :

(١) ليكن مفهوما هنا أنه عند وصف تأثير أى غذاء ، لا يمكن الا بيان تأثيره الذاتى من المنافع والمضار ، وليس بمعناه أن تأثير ذلك الغذاء سوف يكون واحدا لدى كل انسان يأكله . والسبب في ذلك ان الانسان لا ياكل بمفرده ، وانما يبتلعه مع مأكولات من انواع عديدة ، ولذلك قد ينقص تأثير ذلك الغذاء ، أو يزول في بعض الأحيان ، نتيجة ردود الفعل والأفذية المضادة لتأثير ذلك الغذاء ، وعلى رغم ذلك كله فلا يمكننا وصف تأثير أى شيء الا بما عرف عنه بصفته الفردية .

(٢) لعل العلة الأخرى في تحريم الخنزير أساسا أنه حيوان قذر ، ياكل النجاسات ، فالى جانب التحريم القطعى النصى له ، يمكن أن نلاحظ فيه علة تحريم (الجلالة) التى تكفل النجاسة ، فقد نبى الرسول صلى الله عليه وسلم عن أكلها أو شرب ألبانها . انظر : بداية المجتهد لابن رشد — ٤٨١/٢ (المراجع) .

(٣) مصطلح / ٥٣ .

« كان ذلك يوم أحد ، من أيام سنة ١٩٠٩ ، وكانت السماء تمطر بغزارة ، وخرجت من بيتي لقضاء حاجة ما ، فاذا بى أرى الفلكى المشهور السير جيمس جينز — الأستاذ بجامعة كمبردج — ذاهبا الى الكنيسة ، والانتجيل والشمسية تحت ابطه ، فدنوت منه ، وسلمت عليه ، فلم يرد على ، فسلمت عليه مرة أخرى ، فسألنى : « ماذا تريد منى ؟ » فقلت له : « ابرين ، ياسيدى ! الأول هو : أن شمسيك تحتابك رغم شدة المطر ، فابتسم السير جيمس وفتح شمسيته على الفور . فقلت له : « وأما الأمر الآخر فهو : ما الذى يدفع رجلا ذائع الصيت فى العالم — مثلك — أن يتوجه الى الكنيسة ؟ » وأمام هذا السؤال توقف السير جيمس لحظة ، ثم قال : « عليك اليوم أن تأخذ شأى المساء عندى » . وعندما وصلت الى داره فى المساء ، خرجت « ليدى جيمس » فى تمام الساعة الرابعة ، بالضبط ، وأخبرتني أن السير جيمس ينتظرني . وعندما دخلت عليه فى غرفته ، وجدت أمامه منضدة صغيرة موضوعة عليها أدوات الشأى . وكان البروفيسور منهكما فى أفكاره . وعندما شعر بوجودي ، سألنى : « ماذا كان سؤالك ؟ » ، ودون أن ينتظر ردى ، بدأ يلقي محاضرة عن تكوين الأجرام السماوية ، ونظاها المدهش ، وأبعادها وفواصلها اللامتناهية ، وطرقها ، ومداراتها وجاذبيتها ، وطوفان أنوارها المذهلة ، حتى اننى شعرت بقلبي يهتز بهيبة الله وجلاله . وأما (السير جيمس) فوجدت شعر رأسه قائما ، والدموع تنهمر من عينيه ، ويداه ترتعدان من خشية الله ، وتوقف فجأة . ثم بدأ يقول « يا غناية الله ! عندمالقى نظرة على روائع خلق الله يبدأ وجودى يرتعش من الجلال الإلهى ، وعندما أركع أمام الله وأقول له : « انك لعظيم ! » أجد أن كل جزء من كيانى يؤيدنى فى هذا الدعاء ، واثمعر بسكون وسعادة عظيمين . وأحس بسعادة تفوق سعادة الآخرين ألف مرة ، انهتمت ، يا غناية الله خان ، لماذا أذهب الى الكنيسة ؟ » .

ويضيف العلامة غناية الله قائلا : لقد أحدثت هذه المحاضرة طوفانا فى عقلى ، وقلت له : « يا سيدى لقد تأثرت جدا بالتفاصيل العلية التى رويتها لى ، وتذكرت بهذه المناسبة آية من آى كتابى المقدس ، فلو سمحتم لى ، لقرأتها عليكم » فمز رأسه قائلا : « بكل سرور » ، فقرأت عليه الآية التالية :

« ومن الجبال جدد بيض وحمر ، مختلف ألوانها وغريب سود . ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك . انما يخشى الله من عباده العلماء » (١) . .

فصرخ السير جيمس قائلا :

ماذا قلت ؟ — انما يخشى الله من عباده العلماء ؟ ! مدهش ! وغريب ، وعجيب جدا !! ان الأمر الذى كشفت عنه دراسة ومشاهدة استمرت خمسين سنة ، من انبا محمدا به ؟ هل هذه الآية موجودة فى القرآن حقيقة ؟ لو كان الأمر كذلك ، فاكذب شهادة منى ان القرآن كتاب موحي من عند الله .

ويستطرد السير جيمس جينز قائلا :

لقد كان محمد أميا ، ولا يمكنه أن يكشف عن هذا السر بنفسه ، ولكن « الله » هو الذى أخبره بهذا السر .. مدهش .. ! وغريب ، وعجيب جدا (١) !! » .

(١) مجلة « نفوس » الباكستانية ، العدد الخاص بالشخصيات العالمية ، شخصية (المرحوم - العلامة عنابة الله المشرقى ص - ١٢٠٨ - ٩) .
- والعلامة « المشرقى » هذا من أعظم علماء الهند فى الطبيعة والرياضيات ويتمتع بشهرة كبيرة فى الغرب لاكتشافاته العديدة وأفكاره الجديدة ، وهو أول من عرض فكرة القنبلة الذرية ، غير أنه ترك الميدان العلمى ، فحاض غمار السياسة نظرا لسوء حالة المسلمين فى الهند (كان ذلك قبل الاستقلال) فأسس « حزب الخدام الالهيين » Khaaksar Party وكان رجاله (المتطرفون) يؤمنون بوجود اقامة الفرائض الدينية بالقوة ، واتخذوا من « الممول » شعارا لحركتهم . ومن أهم مؤلفات العلامة : « التكلة » (لرسالة الإسلام) ، وقد طلبت منه « لجنة جائزة نوبل » أن يترجم هذا الكتاب الى اللغة الإنجليزية لاصطائه جائزة العلم ، ولكن العلامة رفض الفكرة بشدة قائلا :
« لست فى حاجة الى جائزة لا تعترف لجنتها باللغة الأردية العظيمة ! » - المرحوم .

الباب الثامن

الدين ومشكلات الحضارة

التشريع

السؤال الأساسي الذي يفرض نفسه عند البحث في المشكلات الحضارية يكون دائما عن التشريع أو الدستور . فهذه المشكلات تنشأ عن علاقة الفرد بغيره ، والتشريع هو الذي يحدد هذه العلاقة على أساس من العدل والانصاف . ولكن من المذهل أن أقول : ان الانسان لم يفلح الى الآن في الكشف عن دستور حياته ! صحيح أن جميع الدول في العالم قائمة على أسس الدستور ، ولكن هذه الدساتير مخففة نهاما في الوصول الى أهدافها، بل لا يوجد هناك ما يسوغ وجود هذه الدساتير سوى أنها تنفذ بالقوة والاجبار .

ومن الحقائق المعروفة لرجال القانون أن جميع الدساتير الرائجة في هذا العصر تنفقد أية أسس علمية أو نظرية تجيز بقاءها . ويرى الأستاذ « فولر » L.L. Fuller أن « القانون لم يكشف عن نفسه بعد ! » . . وفولر هذا هو الذي وضع كتابا أسماه : « القانون يبحث عن نفسه The Law in Quest of Itself ».

وقد وضعت كتبلا حصر لها حول هذا الموضوع بالذات ، وبذلك عقول جبارة من علمائنا أوقاتنا في سبيل البحث عن مقومات القانون . وكما يرى محرر « موسوعة تشامبرز » « لقد أعطى القانون أهمية علم هام ، حتى رفع من شأنه الى أقصى الحدود » . ولكن كل هذه الجهود لم توفق في الحصول على صورة متفق عليها من القانون . وقد تشعبت بهم السبل ، حتى قال خير في التشريع : « لو طلبت من عشرة خبراء أن يعرفوا القانون ، فعليك أن تستعد لسماع أحد عشر جوابا !! » .

وقد انقسم خبراء التشريع الى مدارس فكرية كثيرة ، ولكننا — رغم تعدد هذه المدارس — قد لا نجد لبعض كبار علماء القانون فيها مكانا ! يقول البروفيسور « باتون » G.W. Paton عن « جون آستين » : « انه لا يصلح لأى من الأقسام العريضة Broad Divisions للقانون (١) » :

وأما السبب وراء هذا الاختلاف بين خبراء التشريع ، فهو عدم توصلهم الى أساس صحيح يمكن إقامة صرح التشريع عليه . انهم يجدون أن القيم

A Text Book of Jurisprudence, 1905, p. 5. (١)

التي يحاولون جمعها في هيكل الدستور يستحيل وضعها في ميزان واحد .
ومثل رجل القانون في محاولته هذه كممثل الرجل الذي يزن مجموعة من
الضفادع بمجموعة أخرى مهيأة ، فكلها وضع مجموعة في كفة وجد أن
ضفادع الكفة الثانية قد وثبت الى الماء مرة أخرى !!

ومن ثم باعت كل الجهود — التي استهدفت الحصول على الدستور
المثالي — بالفشل الذريع .

ويعبر الأستاذ « و. فريدمان » عن هذه المشكلة قائلا :
« .. وانها لحقيقة : أن الحضارة الغربية لم تجد حلا لهذه المشكلة
غير أن تنزلق من وقت لآخر ، من نهاية الى نهاية أخرى (١) ! » .

* * *

وقد لاحظ « جون آستين » أن الدستور — أى دستور — لا يصبح نافذ
المفعول الا اذا كانت تسنده قوة من ورائه ، فعرف « القانون » في كتابه ،
الذى نشر لأول مرة عام ١٨٦١ ، على النحو التالى :

« القانون هو الحكم الذى أصدره « رجل رفيع المنزلة سياسيا لمن هو
ادنى منه في المرتبة السياسية (٢) » .

وقد أصبح التشريع بناء على هذا التعريف « مرسوما لصاحب
السيادة (٣) » ! ولذلك شن المحدثون من العلماء حملة شديدة على هذه
الفكرة ، وقالوا : انه لا يمكن منع انحرافات الحكام الا اذا كان « رضا
الشعب العام » دعامة أساسية في التشريع .. وأنكروا أى قانون أو
دستور لا يحرز رضا الجماهير ، وترتب على ذلك أن ضوابط كثيرة ،
يجب على صحتها وإفادتها جميع أهل العلم ومعلمى الأخلاق — لا يمكن
تنفيذها ، لأن الشعب لا يوافق عليها . وعلى سبيل المثال لم يتمكن
الأمريكيون من ادخال مشروع قرار يحرم الخمر ، لأن الشعب لم يرض
عنه .. كما اضطروا البريطانيون الى ادخال تعديلات هامة في قانون عقوبة
القتل ، واضطروا الى اباحة انواع محرمة من العلاقات الجنسية ، على
الرغم من ضجيج المثقفين ، واحتجاج علماء القانون !

* * *

وهناك مسألة أخرى اختلف حولها علماء القانون : هل القانون قابل
للتغير أولا ؟

لقد اقيمت نظرية « القانون الطبيعى » رواجاً كبيراً في القرون الوسطى ،
وفي العصور التى تلتها ، ومؤداها أن الطبيعة البشرية هى المصدر الحقيقى
للتشريع :

« فالطبيعة تطالب أن يكون حق السيطرة والحكومة لطالبيها الطبيعية
ودعائمها الرائدة . وقد أعطت الطبيعة هذه الدعائم للانسان فى صورة
« العقل » ، ولذلك لا بد من اقامة حكومة بقوة العقل (٤) » .

W. Friedman, Legal Theory, p. 18. (١)

A Text Book of Jurisprudence, p. 56. (٢)

(٣) المرجع السابق — ص — ٤ .

Boden Liener, Jurisprudence, p. 164. (٤)

وقد أعطت هذه النظرية أساسا كونيا للمشرعين ، فقيل : انه لا بد من دستور موحد صالح لكل العصور . وهذه هي نظرية علماء القرنين السابع والثامن عشر حول القانون . ثم جاءت مدرسة أخرى ادعت استحالة معرفة الأسس الكونية للدستور . ويقول (كوهلر) في هذا :

« ليس هناك دستور أبدي ، وإي تشريع يصلح لعصر ما ليس — بالضرورة — صالحا لعصر آخر . وليس لنا إلا أن نجهد أنفسنا في البحث عن دستور يلائم كل حضارة ، على حدة . فقد يكون دستور ما خيرا لطائفة من الناس ، ثم يسبب هلاك طائفة أخرى (١) » .

وقد قضت أفكار هذه المدرسة الأخيرة على تحكم القانون واستقراره ، فهي تدعو الإنسان الى فكرة التغير العمياء ، والنسبية Relativism ، وهي لن تنتهي الى حد ما ، حيث انها تنفقر الى الأساس . وقد قلبت هذه الفكرة جميع القيم الإنسانية رأسا على عقب .

* * *

وهناك مدرسة أخرى تدعو الى احراز أكبر قدر من مقومات العدل في التشريع . ويكتب « اللورد رايت » Lord Wright معلقا على فكرة «دين راسكو باوند » :

« ان راسكو باوند يدعو الى فكرة — اطمانت الى صدقها بعد جميع تجاربي ودراستي في القانون — وهي أن الهدف الأساسي والابتدائي للتشريع هو « البحث عن العدل (٢) » .

فاذا سلمنا بهذه النظرية واجهنا سؤالا هاما هو : « ما العدل ؟ » ، وكيف يمكن تعيينه ؟ » وهكذا مرة أخرى ، نرجع الى « جون آستين !

ومرة أخرى نقف أمام ظاهرة أن الإنسان لن يستطيع الكشف عن أساس واقعي للتشريع ، ورغم الجهود الجبارة التي بذلت في هذا الحقل منذ مئات السنين ، ويزداد يوما بعد يوم شعور بالمرارة وخيبة الأمل بين رجال التشريع ، لأن الفلسفة الحديثة قد فشلت في بحثها عن أهداف الدستور .

ويتساءل البروفيسور جورج وهتكروس باتون قائلا :

« ما (المصالح) التي لابد للدستور المثالي أن يحافظ عليها ؟ انه سؤال يتعلق « بالقيم » ، ويدخل في دائرة فلسفة التشريع . وما أكثر ما نرجو من الفلسفة أن تساعدنا ، ولكن ما أقل ما هي مستعدة لبذلها في هذه السبيل . فقد فشلنا في الكشف عن « ميزان للقيم » يمكن قبوله لدى جميع الأطراف .

والحقيقة أنه ليس هناك من أساس لشيء من النظم الا للدين ، ولكن الحقائق الدينية تصلح كمقيدة ووجدان ، ولا يمكن قبولها على أساس الاستدلال المنطقي (٣) » .

Philosophy of Law, p. 5. (١)

Interpretation of Modern Legal Philosophies, (٢)

N.Y. 1947, p. 794.

A Text Book of Jurisprudence, p. 104. (٣)

وقد نقل البروفيسور « باتون » رأيا لبعض علماء التشريع — يقول : ان جميع محاولات الدراسة الفلسفية للبحث عن « الأهداف » في فلسفة التشريع قد انتهت الى غير ما نتيجة (١). ويتساءل « باتون » : « هناك حقا » قيم مثالية « تحدد الأسس عند تطوير التشريعات ؟ ولم يتمكن المشرعون من التوصل الى هذه القيم حتى الآن ، غير أنها لابد منها » . ويستطرد قائلا :

« لقد استخرج أصحاب نظرية (القانون الطبيعي) القديمة أسسهم من الحقائق الالهامية في الدين . ولكن اذا ما أردنا نحن أن نأتى بتشريع علماني ، فأين سنجد أساس القيم المتفق عليها (٢) ؟ » .

وهذه التجربة المريرة تدعو الانسان للعودة الى الجهة التي انحرف عنها منذ ترون . فقد كان الدين يسهم اسهاما فعالا في وضع دساتير الزمن القديم . . ويرى خير القانون المعروف السير هنري مين : « أنه لا يوجد مثال واحد في القوانين ، التي تم تسجيلها كتابة ، من قانون الصين الى بيو ، الا وكان ذا علاقة بالطقوس الدينية والعبادات منذ بداية امره (٣) »

لقد آن الاوان أن نعترف بالحقيقة القائلة : بأن البشر لا يستطيعون وضع دستور لهم بدون هدى الله . وبدلا من المضي في الجهود التي لا تأتى بنتائج مثمرة ، علينا أن نعترف بالواقع الذي يدعونا اليه « الدكتور فريدمان » ، حين يقول :

« يتضح بعد دراسة هذه الجهود المختلفة أنه لابد من هداية الدين لتقييم المعيار الحقيقي للمعدل . والاساس الذي يحمله الدين لاعطاء المعدل صورة عملية يتفرد هو به في حقيقته وبساطته (٤) » .

اننا نجد في الدين جميع الاسس اللازمة التي يبحث عنها المشرعون لصياغة دستور مثالي ، ولكي يتضح صدق ما نقوله ، نأتى بالدراسة الوجيزة التالية في أهم مشكلات التشريع الانساني :

اولا — مصدر التشريع

واول الأسئلة وأهمها بالنسبة لاي تشريع هو البحث عن مصدر هذا التشريع : من الذي يضعه ؟ ومن ذا يعتنقه حتى يصبح نافذ المفعول ؟

لم يصل خبراء التشريع الى اجابة عن هذا السؤال حتى الآن . ولو أننا حولنا هذا الامتياز للحاكم ، مجرد كونه حاكما ، فليس هناك اساس نظري وعلمي يجيز تمتعه — هو أو شركاؤه في الحكم — بذلك الامتياز ، ثم ان هذا التحويل من ناحية أخرى لا يجدى نفعا ، فان اطلاق ايدي الحكام ليصدروا أى شيء لتنفيذه بوسيلة القوة — أمر لا تطبيقه ولا تحمله الجماهير .

ولو أننا حولنا سلطة التشريع لرجال المجتمع ، فهم أكثر جهالة وحمقا ، لأن المجتمع — أى مجتمع — اذا نظرنا اليه ككل ، لا يتمتع بالعلم والعقل

(١) المصدر السابق : ص — ١٠٦ .

(٢) المصدر السابق — ١٠٩ .

(٣) Sir Henry Maine, Early Law & Custom, p. 5

(٤) Legal Theory, p. 450.

والتجربة ، وهى أمور لابد منها عند التشريع . فهذا العمل يتطلب مهارة فائقة وعلمًا وخبرة ، وهو مالا تستطيع العامة من الجماهير الحصول عليه ، كما أنها ، وان أرادت ، لن تجد الوقت الكافى لدراسة المشكلات القانونية وفهمها .

وللخروج من هذه المشكلة توصل رجال القانون الى حل وسط ، وهو ان يقوم (البالغون) من أفراد المجتمع بانتخاب ممثلين لهم ، وهؤلاء بدورهم يصدرون التشريعات باسم الشعب .

ومن الممكن ان ندرك حكمة هذا الحل الوسط ، حين نجد ان حزباً سياسياً لا يتمتع الا باغلبية ٥١٪ من مقاعد البرلمان يحكم على حزب اقلية ، الذى يمثل ٤٩٪ من أفراد المجتمع البالغين . والأمر لا يقف عند هذا الحد ، بل ان هذا الحل يحتوى على فراغ كبير جداً تنفذ منه « اقلية » لتحكم على اغلبية السكان . وعلى سبيل المثال ، فان الحكومة التى تحكم الهند الآن ، قد وصلت الى مقاليد الحكم عن طريق الانتخابات العامة الخمسية الثالثة ، التى أجريت فى البلاد عام ١٩٦٢ . وقد فاز حزب « المؤتمر القومى » بنسبة ٧٠٪ من مقاعد البرلمان ، فى حين ان نواب هذا الحزب لم يحصلوا الا على ٤٠٪ من أصوات الشعب ، فى الانتخابات . وهذا هو ما حدث فى الانتخابات الخمسية الاولى والثانية ، التى أجريت قبل سنة ١٩٦٢ (١) ، وحصل حزب المؤتمر فى كليهما على أقل من ٥٠٪ من مجموع الأصوات ! ولكنه رغم ذلك كان له الحق فى تشكيل الحكومة ، لأن أصوات الناخبين الأخرى كانت موزعة بين نواب الأحزاب (المعارضة) . ولم تكن بطولة حزب المؤتمر الا فى أنه أحرز أصواتاً أكثر من أى حزب آخر « على حدة » !

ولا أستثنى من هذه القاعدة الا الانتخابات المزعومة ، التى تجرى فى الدول الشيوعية فيفوز زعماءها بأرقام خيالية للأصوات !

وهكذا نتف مرة أخرى امام ظاهرة البحث عن أساس القانون ومصدره . والذين يستجيب لهذا التحدى الخطير ، الذى قد يدمر سعادة البشرية كلها .. انه يقول : أن مصدر « التشريع » هو « الله » وحده ، خالق الأرض

(١) أجريت الانتخابات العامة الاولى والثانية فى عابى ١٩٥١ - ٥٢ ، وعام ١٩٥٧ ، كما أن الانتخابات العامة الرابعة أجريت فى عام ١٩٦٧ ، أى بعد صدور هذا الكتاب ، وفى هذه الانتخابات لا نعد المؤتمر ، لأول مرة فى تاريخه ثمانى ولايات : غلبت فيها احزاب او مجموعة نيابية ائتلافية . وقد سبق فى انتخابات سنة ١٩٦٢ (و ١٩٥٧) أن ألف الشيوعيون حكومة ائتلافية بالاستعانة ببعض الاحزاب السياسية فى ولاية (كيرالا) . اما فى انتخابات ١٩٦٧ فقد انهزم حزب المؤتمر فاجحة فى ولايات : كيرالا ، ومدراس ، وأوريسا ، وبيهار ، كما لم يتمكن من احراز اكثرية مطلقة (تمكنه من تأليف الوزارة) فى ولايات : البنغال الغربية ، وأوتار براديش ، وراجستنان وبنجاب . « ومعناه : ان حزب المؤتمر فقد الحكم على نصف الولايات (البالغ عددها ست عشرة ولاية) ، ورغم ذلك تمكن هذا الحزب من تشكيل الحكومة الاتحادية (المركزية) ، لان نوابه « الذين احرزوا هذه المرة أقل من نصف مقاعد البرلمان ! » يمثلون الاغلبية بالنسبة الى عشرات من الاحزاب الأخرى المتنازعة فيها بينها على المصالح والتناقضات الفئوية المقيمة! ولو اتفقت هذه الاحزاب فيما بينها فكونت جبهة نيابية ائتلافية (كما فعلته بعض الاحزاب فى الولايات الاقليمية) لاحظت مقاعد الحكم ولاشطر نواب حزب المؤتمر الى الجلوس فى مقاعد « المعارضة » !

ويضع من هذا جاليا : كيف تنفذ اقلية فى الفراغ الدستوري الموجود فى تشريعاتنا نتحكم على الاغلبية ! - العرب .

والكون ؛ فالذى أحكم قوانين الطبيعة هو وحده الذى يلقى أن يضع دستور حضارة الإنسان ومعيشته . وليس هناك من أحد غيره سبحانه ، يمكن تخويله هذا الحق .

ان هذا الجواب معقول وبسيط لدرجة أنه يصرخ قائلاً ، لو استطعنا أن نسمع نداءه : هل هناك أحد غير الله سبحانه وتعالى يستطيع أن يسوى هذه المشكلة المصرية ؟

لقد وصلت بنا هذه الاجابة الى مكاتها الحقيقى من التشريع والمشرع ، بعد ان استحالت علينا المضى خطوة ما فى ظلام الضلالة عن الهدى الحقيقى .

انه لا يمكن قبول انسان حاكما ومشرعا للانسان ، ولا يتمتع بهذا الحق الا خالق الانسان ، وحاكمه الطبيعى : الله .

ثانيا — العناصر الأساسية للتشريع :

ومن اهم الأسئلة لدى علماء القانون تحديد عناصر التشريع .. هل هي كلها اضافية ، او أن هناك عنصرا أو عناصر أساسية لا يمكن الاستغناء عنها فى أى دستور عند تعديله ، أو تجديده ، أو تغييره ؟ ..

لم يستطع خبراء التشريع الوصول الى اتفاق فى هذا الصدد ، رغم البحوث الطويلة التى أجريت فى هذا الباب . وهم يسلّمون ، نظريا ، بأنه لا بد من عنصر فى التشريع يتمتع بالدوام والابدية ، مع عناصر أخرى تتصف بالمرونة ، فيمكن الاستغناء عنها عند الضرورة .

ويرون أيضا أن افتتار الدستور الى أحد العنصرين : « الأبدى والاضافى » سوف يكون مصدر شقاء دائم للبشرية . وقد عبر عن هذه الحالة أحد قضاة الولايات المتحدة الأمريكية ، وهو القاضى كاردوزو Cardozo على النحو التالى :

« ومن اهم ما يحتاج اليه التشريع اليوم : أن نصوغ له فلسفة للتوفيق بين الرغبات المتحاربة حول ثبات عنصر ، وتغير عنصر آخر (١) » .

ويقول خبير آخر فى شئون القانون ، وهو البروفيسور « راسكو باوند » :

« لا بد من عنصر التحكم فى التشريع ، ولكن هذا لا يعنى أن يصبح التشريع جامدا . ولذلك بذل الفلاسفة قصارى جهودهم للتوفيق بين مقومات التحكم والتغيير فى هذا المجال (٢) » .

والحق أنه لا يمكن التوصل الى أساس يميز بين عناصر القانون الذى وضعه الانسان ، بعضها وبعض ، فكل عنصر يدعى أنه صالح للدوام يلزمه أن يقدم دليلا على ذلك ، وهو عاجز تماما عن الاتيان بذلك الدليل ، فقد نرى اليوم عنصرا من الدستور صالحا للدوام ، ثم يأتى رجال الغد يعلنون الاستغناء عن ذلك العنصر من دستورهم ، ما دام الدستور يصاغ بناء على رغبات الشعب ، فقد لا يعجبهم ذلك ، أو يرونه قد فقد صلاحيته بمضى الزمن .

The Growth of Law. (١)

Interpretations of Legal History, p. 1. (٢)

أما الحل الوحيد لمشكلتنا فهو « **الشرع الإلهي** » الذي ينحننا جميع العناصر الأساسية الضرورية ، فهذا الشرع يضع جوانب أساسية جذرية ، ثم يترك الباقي مفتوحا للاجتهادات المختلفة ، بحسب الزمان والمكان .

انه يحدد العناصر الأساسية وغير الأساسية بالنسبة الى دستور ما . ثم هو الى جانب ذلك يتصف ويتمتع بدليل الترجيح والتفضيل لصالحه ، حيث انه من عند الله سبحانه وتعالى ومن ثم لا بد لنا أن نعتده الكلام الأخير في الموضوع ، الذي لا كلام بعده . وتلك ميزة هامة في التشريع الإلهي ، لا يستطيع الإنسان أن يأتي ببديل عنها .

ثالثا - تحديد مفهوم الجريمة

ومما لا بد أن يتوفر لأي دستور أن يكون لديه دليل معقول يستند اليه . لا اعتبار عمل ما « جريمة » . ويقول الدستور الذي وضعه الإنسان . ان الجريمة هي : « كل عمل يضر بالأمن العام ، أو نظام الحكم القائم » ، والتشريع الإنساني لا يجد أساسا غير هذا لاعتبار عمل ما جريمة . وقد دفع هذا الأساس القانون الجديد الى اقرار أن جريمة « الزنا » ليست بجريمة ، الا اذا تمت جبرا أو اكراها لأحد الطرفين . فالتقانون الجديد لا يعتبر « الزنا » جريمة ، وانما الجريمة الحقيقية عنده هي الجبر والاكراه الذي سبق « الزنا » .

ان الاستيلاء على أموال أحد المواطنين حرام ، وكذلك اهدار عصبتهم والنيل من عفتهم . ولكن أموال انسان من الناس تصبح مباحة لرجل آخر ، اذا تم ذلك برضا (الطرف الأول) — صاحب المال — وكذلك يرى القانون ان عصبة أحد الطرفين تباح للثاني ما دام راضيا ، فعند رضا الجانبين يصبح القانون حاميا لهما ، ومدافعا عنها ، ولو حاول « طرف ثالث » التدخل في الأمر ، فهو الذي سوف يعدمجرهما ، وليس الطرفان الأولان !

ان جريمة « الزنا » تفشي فسادا كبيرا في المجتمع ، فهي تخلق مشكلات اطفال الحرام (غير الشرعيين) ، وتضعف روابط الزواج ، وهي كذلك تصدر عن عقلية تفضل الذات السطحية في الحياة ، وتربى عقلا خائنا ، وتخلق السرقة واللصوص ، وتروج الاغتياالات والانتحار والخطف ، ومن ثم تفسد المجتمع كله ، ولكن القانون — رغم ذلك — لا يستطيع تحريمها ، فهو لا يجد أساسا لتحريم « الزنا » الذي تم بالرضا المتبادل !

* * *

ولم يستطيع القانون الجديد أن يحرم « الخمر » ، لانه يؤمن بأن الأكل والشرب حق من الحقوق الطبيعية للإنسان ، وهو حر في اقتناء كل ما يريد أن يأكله ويشربه ، وليس للقانون أن يتدخل في حقوقه الطبيعية ، ومن ثم لم يكن شرب الخمر والسكر الذي يتبعه جريمة في الواقع ، الا اذا اعتدى شارب الخمر على أحد المواطنين في هذه الحالة من السكر ، أو خرج الى الشارع وهو سكران ، فالجريمة ليست هي حالة السكر ، بل الاعتداء على الآخرين في تلك الحالة !

والخمر تضر بالصحة ، وتبدد أموال الناس ، وتؤدي بدميتها الى كوارث اقتصادية محققة ، وتضعف الشعور الأخلاقي ، حتى ان الانسان يتحول الى حيوان رويذا رويذا . والخمر خير مساعد للجرمين ، فهي تشل الاحساسات

اللطيفة ، حتى يستطيع الانسان اقتراح أية جريمة من السرقة والقتل ، وهدر العصية . ولكن القانون الانساني رغم هذه المعايير الشنيعة — لم يتمكن من تحريم الخمر ، لأنه لا يجد جوابا يسوغ تدخله في حق من حقوق الانسان الطبيعية !!

ولن نجد حلا لهذه المشكلة الا في قانون الله ، ان قانونه يبين رضا حاكم الكون ، فان كون أى قانون قانون الله يحل معه أولوية تنفيذه ، ولا يحتاج بعد ذلك دليلا آخر . وهكذا يسد القانون الإلهي فجوة عميقة ، نتمكن بعدها من احوالة أى عمل الى دائرة القانون .

رابعا — القانون والأخلاق

لا يستطيع القانون أن يستقل بذاته في أى وقت من الأوقات ، بل لابد له ان يقترن بالأخلاق . ولتوضيح هذه النقطة نقول :

١ — لو طرحت قضية أمام القانون — على سبيل المثال — وتعمد الفريقان وشهودهما الكذب فلم يتبين الصدق أمام القاضي ، فسوف يقضى على العدل ، ولن يتمكن القاضي من الحصول عليه مهما حاول . ولذلك كان لابد من قانون آخر « وراء القانون » ، يحرك الناس ، ويحبلهم على الادلاء بالبيانات الصادقة للوصول الى العدل . وقد اعترفت جميع محاكم العالم بهذا المبدأ ، حتى انها تلزم كل شاهد (أن يقسم بالله أن يقول الحق) قبل الادلاء بشهادته . . وهو دليل واضح يؤكد أهمية العقائد الدينية لصون حرمة القانون . بيد أن المجتمع الجديد قد قضى على أهمية المعتقدات الدينية ، حتى أصبحت أيان المحاكم اضحوكة ، وتقليدا لا يأتى بنفع ، أى نفع !

٢ — وما لابد منه أن يكون أى « عمل » يعاقب عليه القانون (جريمة) في نظر المجتمع أيضا ، وأى بند من قانون مكتوب لا يمكنه أن يخلق نفسية في المجتمع ، ترى في عمل ما جريمة ، كما يراه القانون اذ لا بد من أن يشعر مرتكب الجريمة بأنه « مذنب » ويعتبره المجتمع مذنباً . ويقبض عليه رجال الشرطة بكل اقتناع ، ثم يصدر قاضى المحكمة — وهو في غاية الاطمئنان — حكماً ضد ذلك الرجل . ولذلك كان لابد أن تكون كل جريمة « ذنباً » أيضا . وهذا هو ما يراه اصحاب المدرسة التاريخية من رجال القانون :

« ان أى تشريع لن يصيب هدفه الا اذا كان مطابقا للاعتقادات السائدة عند المجتمع الذى وضع له ذلك القانون ، ولولم يطابق التشريع اعتقادات المجتمع ، فلا بد من فشله (١) » .

هذا الرأى الذى عبرت عنه « المدرسة التاريخية » لرجال القانون غير صائب في مغزاه الحقيقى الذى يرمى اليه اطلاقا ، ولكنه ذو صدق خارجى .

٣ — ان خوف الشرطة والمحكمة لا يكفى لدرء الجرائم ، وانما لابد ان يكون هناك وازع في المجتمع يمنع الناس من ارتكاب الجرائم ، لان الرشاوى ، والحسوبيات ، وخدمات المحامين البارعين ، وشهود الزور — كل هذه

العوامل تكنى لحماية المجرم من أية شرطة أو محكمة انسانية ، والمجرم لا يهرب عقابا ، أى عقاب ، لو استطاع أن يفلت من أيدي القانون .

ان الأشرع الإلهي يستوفي كل هذه الأمور ، فمقيدة « الآخرة » ، التي يحملها الشرع الإلهي ، هي خير وازع عن ارتكاب الجرائم ، وهى تكنى لتبقى احساسا بالجريمة واللوم يعتمل في قرارة ضمير الانسان ، لو أدلى بشهادة كاذبة امام القاضي .

لقد أقيم في فناء محكمة « ويسترن سركيت » نصب من حجر ، يذكر الناس بشاهد أدلى بشهادة زور في فناء الدار ، ثم قال : « وان كنت كاذبا ، فليمتني الله ، هنا ، في الحال ! ولم تكذ هذه العبارة تخرج من فم الشاهد حتى سقط على ساحة الأرض ، ومات في الحال (١) » !

وهناك وقائع أخرى من هذا النوع حدثت لشدة احساس أصحابها باللوم والذنب .

ان قرارات البرلمانات لن تخلق في الجاهل شعورا بشناعة فعل ما ، الا اذا كانت معتمدة من القانون الإلهي ، ورأسخة في معتقدات المجتمع .

والوازع الذي يمنع من ارتكاب الجرائم ليس هو الدين في حد ذاته ، فانه لا يقدم لنا تشريعا فحسب ، وانما يخبرنا أن صاحب هذا التشريع يشاهد كل أعمالنا من خير وشر . . فنياتنا وأقوالنا وحركاتنا بأكملها تسجل بواسطة أجهزة هذا المشرع ، ولسوف نقف بعد المئات أمامه ، ولن نستطيع أن نفرض ستارا على أدنى أعمالنا .

ولو أننا استطعنا الهروب من عقاب محكمة الدنيا ، فلن نتمكن بالتأكيد — من أن نفلت من عقاب صاحب التشريع السماوى .

ولو أننا حاولنا تفادى عقاب الدنيا . فسوف نذوق عذابا مضاعفا يوم القيامة ، يفوق عقاب الأرض ملايين المرات ، قسوة وعنفا .

خامسا — القانون والفرد

ورد في التاريخ الإنجليزي أن الملك « جيمس الأول » أصدر مرسوما يقول بأنه (الملك) يستطيع أن يحكم البلاد مطلق العنان ، كما أن من حقه إصدار أحكام دون أن تخضع للمرافعة أو الاستئناف في المحاكم .

وكان رئيس القضاة حينئذ هو القاضي الشهير « اللورد كوك » Coke وكان شديد التمسك بالدين حتى اعتاد أن يقضى ربع يومه في الكنيسة وذهب اللورد كوك ليتول للملك « ليس من حقك أن تحكم في أى شيء ولا بد لجميع القضايا أن تذهب الى المحكمة للنظر فيها » .

فقال له الملك : « اننى أرى — وهو ما سمعته — أن القوانين قد وضعت على أساس العقل ، فهل أنا أقل من قضائك عقلا ؟ .

فأجابه رئيس القضاة : « انه مما لا شك فيه انكم تتمتعون بعلم وكفاءة

Sir Alfred Denning, The Changing Law, p. 103, (1953). (١)

مثالين ، ولكن القانون يتطلب تجربة طويلة ودراسة عميقة . وفوق ذلك هو الميزان الذهبي الذى يزن حقوق الرعية ، وهو الذى يصون شخصيتكم » .

فغضب الملك بشدة وقال : « هل أنا أيضا أخضع للقانون ؟ ان هذا المقال بمثابة نبرد وخبانة ! »

وكان جواب « اللورد كوك » أن ذكر الملك برأى « براكتون » Bracton الذى قال :

« ان الملك لا يخضع لأحد من الناس ، ولكنه خاضع لله وللقانون (١) » .

وهنا — لو جردنا القانون من « الله » ، فلن نجد أساسا معقولا للقول بأن : « الملك خاضع للقانون » — لأن الذين صاغوا القانون ، وأصدروه بارادتهم ، يستطيعون — فى الوقت نفسه — تعديله وتغييره اذا ما أرادوا ذلك ، فكيف — إذن — سيخضعون لذلك القانون (٢) ؟ ..

ان الانسان اذا كان هو المشرع ، فهل يحل محل القانون والاله معا ، وحينئذ يستحيل احتواؤه داخل دائرة القانون ، بأى صورة من الصور .

وقد أدى هذا العيب فى القوانين الحديثة الى أنه — على الرغم من أن كل الجمهوريات تقرر مبدأ المساواة المدنية — فان هذه المساواة لا تنفذ فعلا فى أية دولة ، فلو أنك كنت تريد أن تحاكم رئيس جمهورية الهند ، أو أحد حكام الولايات ، فلن تستطيع ذلك ، كما تستطيع أن تحاكم المدنيين العاديين ، اذ كان لابد لك من الحصول على موافقة الدولة . قبل الذهاب الى المحكمة ، فقد أضاف الدستور الهندى (فى المادة ٣٦١) على رئيس الجمهورية ونائبه

(١) المرجع السابق : ص ١١٧ — ١٨ .

(٢) ومن أعظمته ما حدث فى الهند عقب الانتخابات العامة لسنة ١٩٦٧ ، بعد أن اعلنت مجموعات نيابية ائتلافية فى الحصول على مقاعد الحكم فى كثير من الولايات الاقليمية ، فحينئذ أجرت الحكومة المركزية (التى يحكمها حزب المؤتمر) تعديلات هامة فى كثير من المجالات ، لتقييد حركة الحكومات (المعارضة) ، ومنها — على سبيل الذكر — منع تقديم الهبات والمعونات المالية الى الأحزاب السياسية . وكانت هذه المعونات المقدمة الى الأحزاب السياسية بمغاة من الضرائب ، فضلا عن أن أصحابها كانوا يتمتعون بتسهيلات عديدة عند دفع الضرائب . وكان حزب المؤتمر ، كحزب حاكم يحصل على هذه الهبات بأكثر من ثمانين فى المئة ، بينما كانت الأحزاب الأخرى لا تنبثق الا بنسب ضئيلة جدا من هذه المعونات ، ولكن بعد نجاح الأحزاب الأخرى فى الوصول الى مقاعد الحكم فى كثير من الولايات تحولت مصالح الراسماليين الى الحكام الجدد فأغدقوا على أحزابهم المعونات ، مما آل بأضرار بالغة بالنسبة لحزب المؤتمر ، فنهضت الحكومة المركزية للتسهيلات التى كانت تقدم الى أصحاب الهبات ، وبالتالى حرمت الأحزاب الأخرى من جنى فوائد كبرى ! لقد أصبح نفس الشئ الذى كان مباحا فى الماضى — محظورا فى الحال ، لأن مصالح واضعى الدستور (الذين يتمتعون بأغلبية ضئيلة تمكنهم من فرض آرائهم على الأقلية الكبيرة) لم يعد لها وجود ، بسبب تصاريף الزمن !

وبنها فكلنا ان « الجمعية التشريعية » فى ولاية (أوريסה) الهندية أصدرت قانونا يحرم على المواطنين تغيير الديانة ، وهذا — كما هو واضح بكل جلاء — لمصلحة الهندوس ، وخصوصا المتبوعين ، من قبول الاسلام !! وهذا البند المستحدث يتعارض تعارضا كليا ، بل يصادم الدستور الهندى الذى يعطى للمواطنين الحرية الكاملة فى الشؤون الماثلة . ولكن هذا التشريع الجديد جاء ليرضى الرعجيين الهنادك . وهؤلاء يشجعون ، علانية ، مثل هذه الحركات الشنيعة ، لمنع الأهالى من قبول الدعوة الإسلامية ، وهؤلاء الرعجيون هم المسئولون عن الاضطرابات الطائفية التى يذهب ضحيتها الكثيرون من المسلمين الرعايا ، ثم لا يقدم مثيرو الشغب والفساد الى المحاكمة — اطلاقا — لتجنتهم بعطف ووصاية الرعجيين (العرب) .

وحكام الولايات هالة وامتيازاً ، بحيث لا يمكن محاكمتهم الا بعد موافقة البرلمان المركزى . وكذلك لا بد من الحصول على موافقة الحكومة ، لمحاكمة الوزراء !

والامر لا يقف بنا عند هذا الحد ، بل تنص المادة ١٩٧ ، من (لوائح العقوبات الهندية) على : « ان قاضيا ، او وكيلًا للنياحة العامة ، او احدى الموظفين الحكوميين (من الذين لا يجوز فصلهم من الخدمة الا بعد موافقة الحكومة المركزية) لو اتهم اُحدهم بارتكاب جريمة ما ، فليس من شأن المحاكم النظر في قضية اُحدهم ، الا بعد الحصول على موافقة الحكومة المركزية او الحلية . التى تتعلق بها وظيفة المتهم المطلوب محاكمته » !

وبكلمة اخرى : لو اردت ان تحاكم سياسيا كبيرا ، او احدى اعضاء السلطة التنفيذية العليا — فعليك ان تسأل هؤلاء انفسهم : « هل تبيحون لنا محاكمتكم ؟ » !

وليس هذا عيب الدستور الهندى بالمره ، بل هو عيب القانون البشرى بعامة ، وهو عيب موجود ، حيث يوجد هذا النوع من الدساتير الوضعية .

ليس من الممكن ان يتحقق العدل الكامل الا فى ظل القانون الالهى ، حيث يكون كل انسان مساويا للآخرين امام الدستور . وحيث يمكن مقاضاة اية سلطة سياسية وتنفيذية ، كما يحاكم ابن الشعب ، لان الحاكم فى هذا القانون هو « الله » سبحانه وحده ، والحكومون هم سائر افراد المجتمع دون احدى تمييز (١) . . .

ساسات القانون والعدل :

ان اهم واكبر اساس فى هيكال القانون هو « العدل » ، الذى يبحث عنه خبراء القانون من قرون طويلة ، وهو موجود فى القانون الالهى فى اتم الصور واكملها . والقول بان : عدم اهتداء الانسان الى اساس العدل يرجع الى ان بحوثنا لازالت ناقصة ، وتتطلب المزيد من البحث — قول باطل . فهذا الكلام يثبت انه ليس فى مستطاع الانسان ان يحصل على هذا الاساس ابدا .

لقد قطعنا شوطا كبيرا فى مضمار البحوث الطبيعية بنتائج باهرة فى كل مجال ، ولكننا ، رغم جهودنا المضاعفة فى البحث عن القوانين المدنية ، لم نحرز نجاحا ، ولو بنسبة واحد فى المائة من الدرجة المطلوبة . وهذه الخيبة تؤكد ان اخفاقتنا لا يرجع الى نقص الجهود ، وانما سببه الحقيقى ان هذا الامر خارج — على الاطلاق — عن نطاق بحث الانسان .

(١) لذلك أمثلة رائدة فى العصور الاولى لخلالها الاسلامية ، حين كان العالويون من افراد الشعب يحتكون الى القضاة ضد الخلفاء وعمال الاقاليم وكبار رجال الدولة . بل وعمل أمثلة فى العمود القريب جدا ، ومنها ، على سبيل المثال وليس الحصر ، ان افراد الشعب العالدين احتكوا الى الحاكم — عدة مرات ضد الامبراطور المسلم المغولى « جهانكير » — ابن الامبراطور « اكبر » — الذى حكم الهند فى القرن السابع عشر — (« الحرب ») .

اقول : ليس هذا اثرا من آثار المبادئ المحمدية السابعة ، وانعكاسا لقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم المدوية فى سمع الزمان : « اتشبعون فى جد من حدود الله ! والذى نفس محمد بيده لو ان غالبة بنت محمد سمرت لقطع محمد يدها » ؟ . . . — (المراجع)

لقد صور الانسان اول صورة فوتوغرافية في عام ١٨٢٦ م . وقد بذل العالم الفرنسى ، الذى اخترع الجهاز ، ثمانى ساعات متواصلة لتصوير شرفة المنزل . . والآن تستطيع آلات تسجيل الأفلام أن تصور أكثر من ألفى صورة في الثانية الواحدة ، ومعنى ذلك أننا نستطيع اليوم أن نصور أكثر من ستمين مليون صورة ، في نفس الوقت الذى استغرقتة عملية التصوير الأولى ، أى أن سرعتنا قد زادت ستمين مليون مرة ، في ١٤٠ سنة فقط !

وعند بدء هذا القرن العشرين لم يكن يوجد في شوارع الولايات المتحدة غير أربع سيارات ، على حين تمرق الآن على شوارعها الفسيحة عشرة ملايين سيارة .

ويمضى الاعجاز العلمى بالانسان الى أن يقسم الزمن الى $\frac{1}{1,000,000}$ جزء من أجزاء الثانية ! وتستطيع المراصد العلمية أن تكشف عن أدنى فارق في حركة دوران الأرض — حتى ولو بلغ في مدته $\frac{1}{1,000,000}$.

لقد اخترعنا آلات حساسة يمكنها الكشف عن فارق الوزن الذى يطرا على كتابة (حرفين) بالحبر ، على ورقة من أوراق موسوعة من ثلاثين مجلدا !

هذه هى حال الانسان في حقل البحث العلمى ، على حين لم يتمكن من احراز أى تقدم — ولو بمقدار (بوصة) — في مجال القوانين المدنية .

وسوف أورد هنا بعض الأمثلة من مختلف مجالات الحياة ، لتبين مدى صدق القول : بأن الدستور الإلهى هو وحده الأساس الحقيقى ، الذى يصلح لأن يكون مصدرا لقوانين الحياة الانسانية .

المرأة والمجتمع :

ان الإسلام لا ينظر الى المرأة والرجل نظرة واحدة ، فهو يحرم العلاقات الحرة بينهما . وقد أخذ العلماء عند بدء العصر العلمى يسخرون من هذه القوانين ، وأطلقوا عليها : « مخلفات العصر الجاهلى » .

وقالوا بشدة : ان الرجل والمرأة متساويان ، ويران النسل الانسانى بطريقة متساوية ، ولسوف تكون جريمة كبرى لو أقمنا المقبات في طريق علاقاتهما الحرة .

وقد أنتجت هذه الفكرة مجتمعا جديدا في الغرب . بيد ان التجارب الطويلة المريرة التى مرت بها الانسانية بعد هذه الاباحة الجنسية هى أقسى ما عاناه البشر ، فقد ثبت بعد هذه التجارب أن المرأة والرجل لا يتساويان فطريا ، ولا طبيعيا ، وإى مجتمع يقوم على أساس مساواتهما سوف يسبب خرابا ودمارا عظيمين للحضارة البشرية .

(١) ان أول حقيقة في هذا الأمر هى أن الرجل والمرأة يختلفان كل الاختلاف في نوعية كفاءاتهما الطبيعية ، واعتبارهما متساويين انما هو مخالفة كبرى لقوانين الطبيعة في حد ذاتها .

كتب الدكتور « الكسيس كريل » ، الحائز على جائزة نوبل للعلم — وهو يبين الفارق العضوى بين الرجل والمرأة — يقول :

ان الأمور التى تفرق بين الرجل والمرأة لا تتحدد فى الأشكال الخاصة بأعضائها الجنسية والرحم والحبل ، وهى لا تتحدد أيضا فى اختلاف طرق تلقيحها ، بل ان هذه الفوارق هى ذات طبيعة أساسية ، من اختلاف نوع الأنسجة فى جسم كليهما ، كما أن (المرأة) تختلف عن (المرء) كليا ، فى المادة الكيميائية التى تفرز من مبيض الرحم داخل جسمها . والذين يناوون بمساواة الجنس اللطيف بالرجل يجهلون هذه الفوارق الأساسية ، فيدعون أنه لا بد أن يكون لهما نوع واحد من التعليم والمسؤوليات والوظائف . ولكن المرأة فى الواقع تختلف عن الرجل كل الاختلاف ، فكل خلية من جسمها تحمل طابعا أنثويا ، وهكذا تكون أعضاؤها المختلفة بل وأكثر من ذلك هذه هى حال نظائرها العصبى .

ان قوانين وظائف الأعضاء محدودة ومنضبطة كقوانين الفلك ، حيث لا يملك أحداث أدنى تغيير فيها بمجرد الأمنيات البشرية ، وعلينا أن نسلم بها ، كما هى ، دون أن نسعى الى ما هو غير طبيعى ، وعلى النساء أن يقمن بتنمية مواهبهن بناء على طبيعتهن الفطرية ، وأن يبتعدن عن تقليد الرجال» (١) .

ولقد صدقت التجارب العملية نتائج هذه الفوارق الطبيعية ، فقد فشلت المرأة فى أن تحرز أية مساواة مع الرجل فى أى ميدان .. حتى ان الرجل يتقدم المرأة فى الميادين التى كانت تعتبر حكرا على المرأة فى الماضى . ومن ذلك أن المرأة فشلت فى المساواة مع الرجل فى حقل السينما . وليس الرجل هو الذى يدير اليوم كل ما هو متعلق بالسينما ، ومع ذلك فهو يتقاضى أجرا أكثر من المرأة . فممثل كبير يتقاضى اليوم ستة ملايين روبية (٢) ، فى السنة ، على حين لا يزيد دخل أعظم ممثلة هندية على أربعة ملايين روبية !!

وليس هذا هو كل ما فى الأمر .. فانتا لو انكرنا القوانين الطبيعية ، والضوابط الفلكية ، وبدأنا نعمل على عكسها فسوف نكسر رؤوسنا بأيدينا . وهكذا جلب النظام الذى صاغه الإنسان — متجاهلا الحقيقتين الفارقة بين الجنسين — صنوفا من الأمراض والجرائم الى داخل المجتمع . ان شباب هذا المجتمع الجديد يشكو أنواعا من الأمراض الجنسية والخلقية والنفسية ، فضلا عن العصاة التى أهدرها المجتمع ، نتيجة هذا الاختلاط المروع .

ومن الظواهر التى تتكرر مرارا أمام أطباء هذا المجتمع أن تدخل فتاة غرفة الطبيب ، وهى تشكو من الصداع وقلة النوم ، وتبضى بعد الوقت تتحدث عن الآلام .. ثم لا تلبث أن تتكلم عن شباب التقت به صدفة منذ مدة .. وحينئذ يشعر الطبيب أنها تتعثر وتتلعثم فى كلامها ، فيقول لها :

«Well, then he asked you to his flat, what did you say?»

Man the Unknown, p. 93. (١)

(٢) عملة هندية كانت تساوى عشرة منها جنيهها محريا (عند صدور هذا الكتاب) ، ولما الآن نسفة عشر (١٦) منها تساوى الجنيه المسمى الواحد ، بعد تخفيض العملة الهندية عام ١٩٦٦ ، وبالتالي ففاز دخول المثلثين الهنود الى أرقام خيالية ، فجاء فى إحدى الإحصائيات الحديثة أن أكبر ممثل هندي (دليپ كومار ، واسمه الحقيقى يوسف خان) يتقاضى ١٠٧٠٠٠٠ روبية للمشاركة فى فيلم واحد ، بينما أكبر ممثلة لا تتقاضى الا أقل من نصف هذا الأجر ! — العرب .

حسنا ! ثم دعاك الى شقته ، فماذا قلت له ؟
وتقول الفتاة في دهشة :

« كيف عرفت ذلك ، لقد كنت أريد أن أقول لك ذلك حالا ! » .

ومن الممكن قياس كل ما ستقول الفتاة للطبيب بعد هذا الحديث . وهذا هو الذى دفع علماء الغرب الى الشعور بخيبة الأمل ، فانتهوا الى أن الحفاظ على العفة والعصمة « كلام فارغ » فى ظل مجتمع العلاقات الحرة . وقد قال طبيب غربى :

« من الممكن أن يصل الرجل والمرأة الى نقطة ، يستحيل عندها التحكم فى الأعصاب ، والاحساس بالعواقب » .

وقد بدأت حملة شديدة ضد هذه الظواهر فى صورة المقالات والكتب . وبدأ بعض علماء الغرب يشعرون بالكارثة التى تهدد حضارتهم . ولكنهم ، رغم ذلك كله ، غير قادرين على فهم جذور الموقف .

ولقد نشرت الطبيبة المعروفة « ماريون هيلارد » مقالا عنيفا ضد الاختلاط الحر . فقالت : « أننى لا أستطيع أن أسلم ، كطبيبة ، بأن العلاقات الطاهرة ممكنة بين رجل وامرأة ، ينفردان برضاها وقتا طويلا » .

ولكن الدكتور « هيلارد » تستطرد قائلة :

« ولست على هذه الدرجة من الغباء ، حتى أنصح الشبان والفتيات أن يمتنعوا عن التقبيل . ولكن أكثرية الأمهات لا تخبرن أولادهن أن القبلة لا تبرد العواطف ، وإنما تلهبها » (١) .

وتسلم الدكتورة « هيلارد » ، بهذا القول ، بالقانون الإلهى الذى يحرم هذه الظواهر ، حتى لا يصل الإنسان الى حافة الجرائم الجنسية القبيحة ، ولكن الطبيبة لا تعرف : كيف تحرم هذه الظاهرة التى تنتهى الى الأعمال الشيطانية لا محالة ؟ !

(ب) لقد أباح مشرع الاسلام « تعدد الزوجات » ، وأثيرت ضجة كبرى ضد هذا التشريع ، وأطلق عليه — هو الآخر — أنه « تذكاء العصر الجاهلى » . ولكن جاءت التجارب العملية لتثبت أنه كان تشريعا مناسبا للطبيعة الإنسانية ، لأن سد باب تعدد الزوجات إنما هو فتح لعشرات الأبواب الفاجرة ، غير الشرعية .

وسوف أثير هنا الى النشرة الإحصائية التى نشرتها هيئة الأمم المتحدة فى عام ١٩٥٩ . لقد أثبتت هذه النشرة بالأرقام والإحصائيات : أن العالم يواجه الآن مشكلة « الحرام أكثر من الحلال » . تذكاء العصر الجاهلى . شأن المواليد ! وجاء فى هذه الإحصائية أن نسبة الأطفال غير الشرعيين قد ارتفعت الى ستين فى المائة . وأما فى بعض البلاد . وعلى سبيل المثال « بناما » فقد جاوزت هذه النسبة الخمسة والسبعين فى المائة ، أى أن ثلاثة عن طريق الحرام من كل أربعة مواليد ! وأرفع نسبة لهؤلاء الأطفال غير الشرعيين موجودة فى أمريكا اللاتينية .

(١) مجلة « ريدرز دايجست » عدد ديسمبر عام ١٩٥٧ .

وتثبتت هذه النشرة أيضا أن نسبة الاطفال غير الشرعيين تصل الى «العدم» في البلدان الاسلامية . وتقول النشرة : أن نسبة هؤلاء الاطفال اقل من واحد في المائة في جمهورية مصر العربية ، مع انها أكثر البلاد الاسلامية تأثرا بالحضارة الغربية .

فما الأسباب التي تحمي الدول الاسلامية من هذه البلية ؟ يقول محررو هذه النشرة الإحصائية : أن البلدان الاسلامية محفوظة من هذا الوباء لأنها تتبع نظام «تعدد الزوجات» (١) .

لقد استطاع هذا القانون الالهى الحكيم أن يحمى بلادنا الاسلامية من كارثة محققة في هذا العصر .

فقد اكدت تجارب الإنسانية أن القانون الالهى القديم هو الذى كان مبنيا على الحق ، والرحمة بالإنسانية (٢) .

التمدن :

شرع الاسلام القصاص من قتل عبدا ، الا أن يرضى ورثة القتل بالدية . ولقد تعرض هذا القانون لنقد شديد من جانب رجال القانون في العصر الحاضر ، وأهم ما يستدلون به : أن معنى هذا التشريع أن تضع نفس أخرى ، بعد أن ضاعت الأولى بالفعل ، ودفعهم هذا الى الغاء نظام (الاعدام شنقا) في كثير من البلاد .

ان القانون الذى يقرره الاسلام له فائدتان هامتان :

أولاهما : أن تستأصل جذور هذه الجريمة ، لأن أحدا من الآخرين لن يندفع الى ارتكابها مرة أخرى نظرا للعاقبة الوخيمة التى لقيها أحد افراد المجتمع (٣) .

وأما الثانية : فهى «الدية» وقد راعى المشرع النتائج مراعاة تامة ، فلو قتل الابن الوحيد لشيوخ ، فعلى القاتل أن يدفع لوالد المقتول مبلغا من

(١) جريدة Hindustan Times ، عدد ١٢ سبتمبر سنة ١٩٦٠ .

(٢) لم يستطع محررو النشرة الإحصائية أن يشيدوا بالدين الاسلامى وروحه (وذلك راجع الى تعصبهم أو جهالتهم بالحقائق ، أو الى اللتين معا) ، فمن مزايا الاسلام أنه يحرم «الزنا» ، وتحريمه هذا هو الذى يحمى المسلمين ، سواء أكانوا من متعددى الزوجات أم من غيرهم ، وذلك لأن ظاهرة تعدد الزوجات أخذت في الاختفاء من المجتمع الاسلامى ، بسبب الحاصلات السخيفة التى تعرضت لها من جانب علماء الغرب ، والمتفرجين من أبناء الشرق البهيوين بالحضارة الغربية (والذين يطلق عليهم مؤلف هذا الكتاب كلمة «الانجليز السود» المخبسون للحضارة الغربية أكثر من أصحابها) . وترتبت على هذا الوضع مشكلات خطيرة — من عائلية واجتماعية الى حضارية ، بسبب عدم اكتفاء الكثيرين من الأزواج بزوجة واحدة ، وكثرة الفتيات والأرامل المطالبات للزواج ، وقلة الشبان ، وهذه مشكلات يعانى منها مسلمو الهند وباكستان بشدة أكثر من أخوانهم العرب — العرب .

(٣) الدولة الوحيدة التى تطبق النظام الاسلامى في هذا المجال هى المملكة العربية السعودية ، ومن المعروف لكل المهتمين بالشئون السعودية أن نسبة القتل بها اقل نسبة في العالم كله ، فالعدل السنوى لحوادث القتل بالمملكة السعودية لايزداد من «بفسع» حوادث ، وذلك راجع الى العقوبة التى يلتزمها المجرمون ، وكذلك تنعدم حوادث السرقة بهذه المملكة ، للسبب نفسه — العرب .

المال يرضيه ، فيعفو عن الجريمة لقاء المبلغ الذى تقاضاه . وقد جعل التشريع الاسلامى حقا للدولة ان تأمر برفع مبلغ الدية ، اخيادا لنار « النار » .

ان هذا التشريع حكيم لدرجة عظيمة ، وتجربته تؤكد أن غريزة القتل قد قضى عليها فى أى بلاد طبقة ، كما أكدت التجارب أيضا أن أى بلاد الفت هذا التشريع قفزت فيها جرائم القتل الى فئسب خيالية ، حتى أن نسبة الاغتيالات قد ارتفعت فى بعض هذه الدول الى اثنتى عشرة فى المائة .

وهناك امثلة أخرى عديدة : بلاد الفت عقوبة القصاص ، ولكنها عادت فأقرته مرة أخرى ، نظرا للعواقب . فقد أصدر البرلمان السيلانى قانونا سنة ١٩٥٦ يحرم القصاص فى حدود سيلان . . فارتفعت نسبة جرائم القتل ارتفاعا مخيفا بعد صدور القانون ، ولم يستيقظ السيلانيون من سباتهم الا يوم ٢٦ سبتمبر ١٩٥٩ ، عندما تسلل رجل مسلح داخل منزل رئيس الوزراء السيد بندرانيكه ، وقتله بكل جراءة فى غرفته ، وكان أول ما فعله أعضاء البرلمان السيلانى بعد دفن جثمان رئيس الوزراء المأسوف عليه ، أن عقدوا جلسة طارئة استغرقت أربع ساعات ، وأعلنوا عند ختامها أن سيلان قررت الغاء القانون ، واصدار قانون جديد بتشريع القصاص .

المعيشة :

ان النظام الذى يقره الاسلام فى المعيشة يسلم بالملكية الفردية لوسائل الانتاج الزراعى ، وهيكى المعيشة فى الاسلام يقوم على أساس الملكية الفردية . وقد راج هذا النظام عصورا طويلة فى العالم^(١) . ثم تعرض بعد الثورة الصناعية لتقد قاس ، حتى ان المثقفين رضوا بالفائه .

وقد راج فى أوربا ، فيها بين النصف الأخير من القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين ، شعور بأن الملكية الفردية أحد القوانين الجبرية التى تفشت فى عصر الجاهلية المظلم . . وانهم قد استطاعوا الآن أن يكشفوا عن نظام « الملكية الجماعية » — التى هى أقوى أساس لتنظيم المعيشة .

ثم بدأت أول تجربة للنظرية الجديدة — الملكية الجماعية ، ونفذت على رقعة واسعة من الأرض ، وبدأت دعماية كبيرة فى شأنها ، وعقدت عليها آمال كبار ، ولكن التجربة الطويلة أثبتت أن هذا النظام ، رغم الجهود الضخمة التى بذلت فى سبيله ، لم يأت الا بانتاج أقل من الانتاج الذى يأتى به نظام الملكية الفردية .

هذا ، فضلا عن نقائصه الكثيرة التى تتلخص فى كونها غير طبيعية ، الى استخدام العنف لتنفيذها ، وأنها تمنع التقدم الانسانى ، وانها أكثر من الأنظمة الرأسمالية تركيزا ، واستغلالا ، ودكتاتورية .

وسوف أضرب هنا مثلا لروسيا : لقد نفذت الحكومة الروسية نظام (الملكية الجماعية) فى جميع أنحاء البلاد ، والدولة تملك جميع الاراضى الزراعية ، فهى تقوم بزراعة اراضيها فى صورة « المزارع الجماعية » . وقد منح القانون الزراعى الذى أصدرته الدولة عام ١٩٣٥ الفلاح حقا

(١) نظام الملكية الفردية الذى راج فى العالم هو اثر من آثار الدين . ولذلك خالف « ماركس » وأتباعه الاديان بشدة ، حتى يمتكنوا من طرد فكرة الملكية الفردية من أذهان الأفراد ،

بملكية الثلث أو نصف الفدان ، أو فدانين في بعض الأحوال الاستثنائية ،
وسمح له أن يربى بعض الأنواع من الحيوانات ، مثل الأبقار والأغنام
والدجاج .

وتثبت الإحصائية الرسمية التي نشرت عام ١٩٦١ أن الأراضي الزراعية
في روسيا في ذلك الوقت كانت ٢٠٤ مليون هكتار ، منها أراضٍ قدرها
سنة ملايين هكتار في حوزة الملكية الفردية ، أي ثلاثة في المائة من
مجموع مساحة الأراضي الزراعية ، ولكن نسبة المحصول الزراعي
للبيطاطس عام ١٩٦١ كانت كما يلي :

نسبة الأراضي المزروعة	نسبة المحصول (بالطن)	
٤,٣٥٢,٠٠٠	٣٠,٨٠٠,٠٠٠	المزارع الجماعية
٤,٥٢٦,٠٠٠	٥٣,٥٠٠,٠٠٠	الأراضي الفردية

وتؤكد هذه الإحصائية أن المحصول الزراعي كان أحد عشر طناً من
البيطاطس في الأراضي الفردية ، مقابل سبعة أطنان في الأراضي الحكومية .
وهذه النسبة توجد كذلك في المحاصيل الأخرى ، على حين أن الأراضي
الفردية لا تتمتع بتسهيلات الآلات الزراعية ، والسجاد ، والكفاءات التي
تتمتع بها المزارع الجماعية الحكومية .

وأما الماشية فهي أسوأ حالا في المؤسسات الحيوانية الحكومية ، فهي
تموت بكثرة بسبب نقص الكلال ، والاستهتار في الرعاية ، وقد مات
١٧٠٠ من الرعوس في إقليم واحد ، في مدة أحد عشر شهراً عام ١٩٦٢

وأما حيوانات الملكية الفردية فهي آخذة في الازدياد والنمو يوماً بعد
يوم ، رغم العقبات العديدة ، وهي كذلك أكثر انتاجاً من غيرها .
فالمؤسسات الحكومية التي تملك سبعين في المائة من الحيوانات والدجاج
لم تقدم للسوق من اللحوم إلا ما يزيد على عشرة في المائة بالنسبة إلى
أصحاب الملكية الفردية ، الذين لا يملكون أكثر من ثلاثين في المائة من
الحيوانات والدجاج ، ويقدمون انتاجهم للحكومة ، وهو ما يبتقى لديهم
بعد استهلاكهم الذاتي . وقد تخلفت المؤسسات الزراعية الحكومية كثيراً
في انتاج البيض . ويمكن استنتاج هذه الفوارق من إحصائية رسمية
لعام ١٩٦١ :

المحصول	النسبة الحكومية (بالطن)	النسبة الفردية (بالطن)
اللحم	٤,٨٠٠,٠٠٠	٣,٩٠٠,٠٠٠
اللبن	٣,٤٠٠,٠٠٠	٢٨,٥٠٠,٠٠٠
الصوف	٣٨٧,٠٠٠	٧٩,٠٠٠
البيض	٦,٣٠٠ (مليون بيضة)	٧٩,٠٠٠ (مليون بيضة)

انه لمن الطريف أن يقوم الأفراد بسد حاجات حكومة تملك ، بل تحتكر كل وسائل الانتاج ! ان الاحصائية تدلنا على أن احدى الجمهوريات السوفيتية حصلت من الأفراد على ستة وعشرين في المائة من البطاطس ، وأربعة وثلاثين في المائة من البيض ، لسد احتياجاتها المحلية ، وهكذا اضطرت الى شراء أشياء أخرى مماثلة من الأفراد ، لاستهلاكها محليا (١) .

ومن العواقب الوخيمة لهذه الملكية الجماعية أن روسيا — التي كانت من بين الدول الكبرى المصدرة لانتاجها الزراعى في عهد القيصرية — اضطرت الى شراء خمسة عشر مليوناً من أطنان القمح ، من كل من : استراليا ، وكندا ، والولايات المتحدة الأمريكية . وهذه الحال مستمرة في التدهور ، فقد اشترت روسيا ٢٥٠.٠٠٠ رطل من القمح من الولايات المتحدة ، فيما بين ١٩٤١ — ٥٦ . وهذا هو الذى يجرى في الصين الشيوعية (٢) .

* * *

وتؤكد هذه التجارب القاسية التى خاضتها البشرية أن **العقل الإلهى** — الذى هو منبع القانون الحقيقى — هو أعرف بالطبيعة الانسانية ، وأكثر فهما لمسائلها ومشكلاتها .

ان في الدين جوابا محددا لكل الأسئلة التى تؤرقنا في كفاحنا الحضارى . انه يوجهنا الى المشرع الحقيقى الطبيعى ، وهو يضع لنا الأساس النظرى للقانون . فهو يمنحنا أساسا صائبا لكل مسألة في الحياة البشرية حتى يمكن لها الوصول الى أعلى درجات الازدهار والرقى ، وهو الصورة الوحيدة للمساواة الكاملة بين الحاكم والرعية . وهو يهيىء الأساس النفسى ، الذى يصبح القانون بدوره مشلولا بلا حراك ، وهو يخلق لنا ذلك المناخ المناسب الذى لابد منه لتطور أى مجتمع تطورا حيويا وفعالا .

وهكذا يعطينا الدين كل ما نحتاج اليه لبناء الحضارة ، في حين لايتيح لنا الإلحاد والكفر شيئا ما ، سوى الضياع والفاقة ، فهو عقيم لا يجدى نفعا .

* * *

Bulletin (Garmau), Nov. 1963. (١)

Ibid, Oct. 1963. (٢)

الباب التاسع

الحياة التي ننشدها

كتب «فريدرك أنجلز» :

« لابد للإنسان أن يجد لباسا يستر به جسده ، وخبزا يشبع به بطنه ، حتى يستطيع الخوض في الفلسفة والسياسة » .
والواقع أن الأسئلة الأولى التي يسعى الإنسان الى معرفة جواب عنها في حياته هي :

من أنا ؟

وما هذا الكون ؟

وكيف بدأت حياتي ؟

والى أين ستنتهي ؟

انها أسئلة الفطرة الأساسية . فالإنسان يفتح عينيه في عالم يحوى كل شيء ، غير جواب هذه الأسئلة ، فالحسوس توصل اليه الحرارة اللازمة ، ولكن الإنسان غافل عن حقيقتها ، وعن أسباب قيامها بهذه العملية لأخذه ، والهواء يعطى الحياة للإنسان ، ولكن الإنسان غير قادر أن يؤثر فيه ليجيب عن السؤال : من أنت ؟ ولماذا تقوم بهذا العمل ؟

انه يمعن في وجوده ، ولكنه لا يفهم من هو ؟ ولماذا جاء الى هذه الدنيا ؟

والذهن الإنساني غير قادر على وضع اجابات هذه الأسئلة الأساسية في حياة البشر ، ولكنه لن يتخلى عن بحثه ، ولن يمل هذا البحث عن جواب .

هذه الأسئلة ، وان وردت الفاظا على السنة الجماهير ، فانها تؤلم روحها ، وهى ترد أحيانا بطريقة يصاحبها الانفعال ، حتى يصبح الإنسان مجنوناً .

لقد عرفنا « أنجلز » مفكراً ملحداً ، ولكن الحادة أتت عن طريق المجتمع المصاب بالبلبلية وعدم الاستقرار . لقد كان شغوفاً بالدين ، وكان يقضى وقتاً طويلاً في الكنيسة ، ولكنه بعد ما كبر وتوسع نظره في الدراسة أعرض عن الدين التقليدي . وهو يكتب أحوال هذه الفترة في خطاب له الى أحد أصدقائه ، قال :

« اننى ادعو كل يوم ، وأقضى اليوم كله داعياً ان نتكشف لى الحقيقة .

لقد أصبح الدعاء هوايتي ، منذ وجدت الشكوك طريقها الى قلبي ، انني لا استطيع أن اقبل عقائدكم . ان قلبي يفيض بالدموع الفزاز وأنا اكتب هذه السطور ، قلبي يبكي ، عيني تبكي ، ولكنني اشعر انني لست بطريد من رحمة الله ، بل آمل أن أصل الى الله الذي أتمنى رؤيته بكل قلبي وروحي . وأنقسم بحياتي أن عشقني ويحني هذا لمحة من روح القدس . ولن اقلع عن تفكيري هذا ، ولو كذبه الأنجيل المقدس عشرة آلاف مرة !! » .

لقد اقلقت غريزة البحث عن الحق روح « انجلز » الشباب ، ولكن الدين المسيحي التقليدي لم يمنحه السكنية التي كان ينشدها ، فانقلب متهردا عليه ، وانغمس في الفلسفات السياسية ، والمادية الإلحادية .

وجذور هذه الغريزة الانسانية هي احساس البشر بحاجتهم الى الرب الخالق ، ففكرة : « الله خالقي وأنا عبده » منقوشة في اللاشعور الانساني ، وهي ميثاق سرى مأخوذ على الانسان منذ يومه الاول ، وهو يسرى في كل خلية من خلايا جسمه ، وعندما يفتقد انسان ما هذا الشعور يحس بفراغ عظيم ، وتطالبه روحه من أعمائه أن يبحث عن الهه الذي لم يره قط ، والذي لو وجدته لخر راكعا على ركبتيه ، ثم ينسى كل شيء .

وليس الاهتمام الى معرفة الله غير الوصول الى المنبع الحقيقي لهذه الفطرة الانسانية ، والذين لا يهتمون الى المعرفة يتبلون على أشياء أخرى . فان كل قلب يبحث عن يهدى اليه خير أمانيه .

وعندما رفرم العلم الوطني لأول مرة على الابنية الحكومية في الهند بدلا من العلم البريطاني : « اليوناني جاك » ، في صباح يوم ١٥ أغسطس عام ١٩٤٧ — أغروقت عيون كثيرة بالدموع ، وهي ترى الصورة التي طالما حلمت بها . وكانت هذه الدموع مظهرا لعلاقة اصحابها « بالمعبودة : الحرية » ، التي ضحوا من أجل الحصول عليها بخير أيام حياتهم .

وهكذا عندما يذهب زعيم وطني الى ضريح « أبي الوطن » ويضع عليه اكليل الزهور ، ثم يتف أمانه لحظة مطاطنا رأسه ، فهو حينئذ يباشر نفس العمل الذي يقوم به المؤمن أمام معبوده ، حين يركع ويسجد .

وحين يمر شيوعى أمام تمثال « لينين » ويرفع قبعته عن رأسه ، ويبطئ في سيره ، يكون هو الآخر ، مثل رجل الدين ، يقدم أحسن تمنياته الى الهه . فكل انسان مجبور على أن يتخذ شيئا ما الها له ، ويقدم له قربابين أمانيه الصادقة .

ولكن الانسان اذا قدم هذه القربابين لغير الله ، فهو يشرك بمن يستحق وحده العبادة . . و « أن الشرك لظلم عظيم » (١) ، والظلم أن تضع الشيء في غير موضعه ، فلو كنت تريد أن تتخذ من غطاء الوعاء قبعة فهو « ظلم » ، والانسان عندما يميل الى غير الله لملء فراغه النفسى ويتخذ من غير الله ملجأ له ، فهو ينحاز عن مكانه الصحيح ، ويتخذ من غريزته أسوأ أسباب الضلال .

(١) لقمان : ١٣ .

ولما كانت هذه الغريزة فطرية ، فانها تظهر دائما في صورتها الطبيعية متجهة الى الله ، ولكن المجتمع ، واحوال البيئة ، يعطيان هذه الغريزة اتجاهها مغايرا ، فتبدأ الشكوك تساور الانسان في اول الامر ، ولكنه سرعان ما يتخلص من هذه الشكوك ، عمدا أو عفوا ، لأنه يتمتع بحرية اكثر في الحياة الجديدة ، فيرضى بها ولو ظاهريا .

لقد كان « برتراند رسل » شديد العلاقة بالدين في اول حياته ، وكان يواظب على حضور صلوات الكنيسة باهتمام ، وفي يوم من الايام سأل جده : ما تكون دعواتك المفضلة يا « برتى » ؟

فأسرع الشاب برتراند رسل يقول : « لقد سئمت الحياة ، وأنا مدفون تحت وطأة ذنوبي — يا الهى ! » وعندما جاوز برتراند الثالثة عشرة من عمره بدأت خواطر التمرد تراود ذهنه ، بفعل البيئة التي أحاطت به ، الى أن تحول ذلك الطفل المواظب على صلوات الكنيسة فأصبح من بعد برتراند رسل الفيلسوف الملحد ، الذى لا يؤمن بالحقائق السماوية . وبعد أجرت الإذاعة البريطانية حديثا معه عام ١٩٥٩ ، وعندما سأل « فريمان » — المعلق السياسى بالإذاعة — : « هل وجدت أن هواية الاشتغال بالرياضيات والفلسفة يمكن أن تحل محل المشاعر الدينية عند الانسان ؟ » ، أجاب « رسل » قائلا : « نعم ، لقد وصلت في سن الأربعين الى الطمأنينة التى قال عنها « أفلاطون » : أنه يمكن الحصول عليها من طريق الرياضيات . انها عالم أبدي ، حر ، لا يقاس بزمن . ولقد حظيت في هذا العالم بسكينة تشبه تلك التى يحصلون عليها في الدين » .

لقد انكر هذا الفكر البريطانى حقيقة المعبود السماوى ، ولكنه لم يستطع الاستغناء عن ضرورتها القصوى ، بسبب الغريزة الفطرية التى ولد بها الانسان ، فجاء بالرياضيات والفلسفة ، وأجلسهما في المقعد المخصص لله وحده . بل اضطر أيضا أن يخلع على الرياضيات والفلسفة نفس الصفات التى ينفرد بها الله سبحانه ، وهى : الأبدية ، والتحرر من أبعاد الزمن ، والسر في ذلك أنه لا يمكن الحصول بدونهما على الطمأنينة التى يبحث عنها الانسان .

« جواهر لال نهرو في حالة الركوع ! » لو كانت الصحف قد نشرت هذا الخبر في يوم من الايام لما صدقها الناس ! ولكن الصورة التى تحملها الصفحة الأخيرة من جريدة « هندوستان تيمس » ، الصادرة في دلهى يوم ٣ اكتوبر من عام ١٩٦٣ ، تصدق هذا الخبر . وقد ظهر في تلك الصورة رئيس وزراء الهند الأسبق في حالة ركوع ، واقفا امام ضريح المهاتما غاندى في ذكرى ميلاده ، وهو يقدم تهنياته الى « أبى القومية الهندية » !

ان مثل هذه الاحداث تقع كل يوم في كل مكان من العالم ، وآلاف من الناس الذين ينكرون وجود الله يركعون امام معبوداتهم ، تسكيناً لغريزتهم التعبدية ، وذلك لأن « الاله » ضرورة فطرية للإنسان . وهذه المظاهر كافية لتأييد هذه الغريزة على أنها طبيعية ، لأن الانسان يضطر الى الركوع امام آخرين كثيرين ، اذا ما امتنع عن السجود امام « الله الواحد » ، أى أن فطرته لن تتمكن من ملء الفراغ الذى يخلو عند انكار وجود الله ، والإلحاد .

وليسست الحقيقة أن يتخذ الإنسان آلهة آخرين عند الكفر بالله ، فيسكن غريزته ، بل سوف أقول : أن الذين يتخذون من غير الله الها محرومون من الاستقرار والطمانية الحقيقيين ، كالطفل اليتيم الذى يحاول أن يتخذ من مصنوعات البلاستيك ((أها)) له .

وكل ملحد ، مهما بدا له ، أو للآخرين ، أنه ناجح ، يتعرض في حياته لمواجهة لحاحات ، يضطر ازاءها أن يفكر فيما إذا كانت الحقيقة التى قبلها — مصنوعة وزائفة ؟

* * *

وعندما ختم « جواهر لال نهرو » سيرته الذاتية سنة ١٩٣٥ ، أى قبل اثنى عشر عاما من استقلال الهند ، كتب في خاتمتها قائلا :

« اننى لاشعر أن فصلا من حياتى قد انتهى ، وإن فصلا آخر على وشك البدء ، ترى ماذا سيحوى هذا الفصل ؟ لا يستطيع أحد أن يتنبأ به ، فإن أوراق الحياة القادمة مختومة » .

وعندما ظهرت الأوراق الأخرى من حياة نهرو ، وجد نفسه رئيسا لوزارة ثالث كبريات دول العالم ، يحكم سدس المعمورة بدون شريك . ولكن « نهرو » لم يقتنع بهذا ، بل ما زال يشعر ، وهو فى أوج بروزه السياسى ، أن هناك ضلولا أخرى من كتاب حياته **لما تفتح** .

لقد كان يعتمل فى قرارة ذهنه نفس السؤال الذى يولد معه الإنسان ، وقد قال نهرو ، وهو يخاطب مؤتمر المستشرقين الذى انعقد فى دلهى فى يناير من عام ١٩٦٤ والذى اشترك فيه ألف ومائتان من الممثلين من جميع أرجاء العالم ، قال :

« اننى سياسى ، ولا أجد وقتا كثيرا للامعان والتفكير . ولكننى أضطر فى بعض الأحيان أن أفكر : ما حقيقة هذه الدنيا ؟ ومن نحن ؟ وماذا نقوم به ؟ اننى على يقين كامل أن هناك قوى تصوغ أقدارنا » (١) .

وهذا هو الشعور بعدم الطمانية الذى يسيطر على أرواح الذين يكفرون بالله معبودا لهم ، ويخيل اليهم فى غمرة اللذات المؤقتة والأعمال الدنيوية الشاغلة — أنهم قد ظفروا بالاستقرار . . ولكنهم لا يلبثون أن يحسوا مرة أخرى بأنهم محرومون من الطمانية والسعادة والاستقرار .

وهذه الحالة التى تنعدم فيها الطمانية والاستقرار لدى القلوب المحرومة من رحمة الله ليست مسألة أيام هذه الحياة المؤقتة وسنيها . وإنما هى أهم من ذلك بكثير .

أنها مسألة أزلية وأبدية ، تتمثل فيها آثار الحياة المعتمدة الحالكة ، التى يقف على حافتها هؤلاء الأصحاب .

أنها المبادرة الأولى لحياة الخلق الأبدية ، التى سوف يواجهونها بعد موتهم دون شك .

(١) جريدة National Herald عدد ٤ يناير عام ١٩٦٤ .

انها اجراس التنبيه الأولى في حياتهم ، تنذرهم بالأحوال الرهيبة ، والظروف المروعة التي سوف تمر بها أرواحهم .

وهى دخان من الجحيم الذى لابد لهم ان يخلدوا فيه .

ولو أن النيران شبت في منزل أحدهم ، فقد ينبيه الدخان الذى سيدخل في انفه الى الخطر الوشيك ، وهو يستطيع ان ينقذ نفسه لو استيقظ في الوقت المناسب ، ولكن حين تمسك السنة النيران بسريره فسيكون الاوان قد فات . ولات حين مناص ، بل هو الهالك الذى يحيط به من كل جانب ، فقد قدر له أن يحترق في النيران ، لبلادة حسه ، وجهالته من أمره .

ترى ، هل يستيقظ الناس في ابان النجاة ؟ فان اليقظة النافعة هى التى تكون قبل غوات الاوان ، واليقظة عند الهلاك والدمار لا تمنع صاحبها غير القرار في قاع البوار .

كتب البروفيسور « مايكل بريتشى » ترجمة لحياة جواهر لال نهرو — وقد سأل المؤلف نهرو في لقاء له معه بنيودلهى في ١٣ يونيه من عام ١٩٥٦ : « ما المقومات اللازمة لبنية صالحة — طبقا لفلسفتكم الأساسية في الحياة ؟ » .

وأجاب رئيس الوزراء الأسبق قائلا :

« اننى أؤمن ببعض المعايير ، قل : انها (المعايير الأخلاقية) ، ولابد لكل فرد وبيئة من التمسك بها ، وعند القضاء على هذه المعايير لا يمكن الوصول الى نتائج مفيدة ، رغم احراز التقدم المادى الهائل ، ولما (سبل) اقامة هذه المعايير والاحتفاظ بها في المجتمع ، فأننى لا أعرفها ، وهناك نظرة دينية لاقامة هذه المعايير ، ولكنها تبدو لى ضيقة جدا مع كل طفوسها وطرقتها ، فانا اهتم اهتماما كبيرا بالقيم الأخلاقية الروحية ، بعيدا عن الدين ، ولكننى لا أعرف كيف يمكن الحفاظ على هذه القيم في الحياة الجديدة . انها لمشكلة (١) » .

وهذا السؤال وجوابه يبينان بوضوح الفراغ الذى يواجهه الانسان بشدة في حياته ، فان اقامة القيم والمعايير الأخلاقية من أهم ضرورات كل مجتمع ، حتى يتاح له جو الاستقرار لمواصلة مسيرة الحضارة . ولكن الانسان ، بعد أن خذل الاله ، أخذ يضبط خبط عشواء بحثا عن هذه المعايير ، وسبل اثباتها في حياة أفراد المجتمع . ولا يزال الانسان ، رغم مئات السنين التى مضت ، في أولى مراحل بحثه عن هذه المعايير المجردة عن الدين ...

انهم يحتفلون ، مثلا ، بأسبوع الكرم Courtes week لازابة الحواجز بين الشعب والحكام ، ، ولكن العقلية البيروقراطية لا تذوب عند المسؤولين ، رغم كل الجهود التى تبذل في هذه المناسبات باسم « الأخلاق » .

ويعلمون على المحطات وداخل عربات القطارات لافئات كبيرة تقول : « ان السفر بدون تذكرة جريمة اجتماعية » — ولكن نسبة السفر بدون التذاكر

Nehru — A Political Biography, pp. 607-8. (1)

لا تقل ، بل تزداد يوما بعد يوم . وذلك يثبت أن عبارة « جريمة اجتماعية » غير كافية لتحريك ضمير الفرد ، والحفاظ على النظام (١) .

انهم يبذلون جهودا ضخمة للتغيير من الجرائم ، عن طريق الصحافة ، قائلين مثلا : « الجريمة لا تنفد » Crime does not pay . ولكن النسبة المرتفعة للجرائم ، يوما بعد آخر ، دليل على أن « عواقب الجريمة » في الدنيا ليست رادعة ، حتى تمنع المجرمين من القيام بجرائمهم .

وكثيرا ما طبعوا على جدران المكاتب عبارات تقول : « ان تقديم الرشوة ، وقبولها ذنب » ، ولكن المرء ، عندما يشاهد أن جرائم الرشوة تمضي في طريقها على قدم وساق ، بمشهد من هذه العبارات نفسها ، يضطر الى أن يعترف بأن الدعاية الحكومية لن تستطيع أن تمنع هذه الجريمة الاجتماعية القبيحة .

انهم يكتبون في كل عربة من عربات القطار : « ان القطارات ملك للشعب ، والحق اي ضرر بها جريمة ضد الشعب . » ، ولكن المسافرين في نفس هذه العربات يسرقون لمباتها الكهربائية الرخيصة ، ويحيطون زجاجها ، وربما يفورون فيشعلون فيها النار وهو دليل على أن فائدة الشعب ليست باقوى من فائدة الفرد .

ان كبار الزعماء والسياسيين يعلنون في خطبهم : أن استغلال الوسائل الحكومية لصالح الأغراض الفردية خيانة في حق الشعب والدولة » . ولكن المشروعات الكبرى تفشل في تحقيق أهدافها ، لأن النسبة الكبرى من الميزانيات المقررة تأخذ طريقها الى جيوب المسؤولين القائلين بأمر هذه المشروعات ، بدلا من انفاقها في مكانها الصحيح . وهكذا اختفت المعايير والقيم من الحياة القومية ، رغم كل الجهود التي بذلت من جانب المصلحين والزعماء ، وباعت كل الوسائل التي استخدموها بالفشل الذريع (٢) .

هذه الظواهر هي في الواقع دلائل على أن الحضارة الإلحادية قد انتهت بركب البشرية الى الوحل ، وقد ضللتها عن طريقها ، التي لم يكن منها بد لمواصلة المسيرة ، ولا حل لهذه الأزمة الا بالرجوع الى الله ، والتسليم بأهمية الدين للحياة ، فهو الأساس الوحيد الذي يساعد على النهوض بالحياة البشرية على خير وجه ، وليست هناك من أسس أخرى .

(١) كل ما يقدمه المؤلف من أمثلة للتدليل على اغلاس الفلسفات المادية الإلحادية ، غريبة وشرقية ، موجود بوفرة في بلاد شرقنا العربي ، وتوحي شواهد الواقع أن الأمور تزداد كل يوم سوءا ، نتيجة سيطرة المخطئين والملاحدة على أجهزة التوجيه من جانب ، وقصور رجال الدين عن أداء رسالتهم من جانب آخر ، ولا حل للمشكلة الا بعودة الأمة الى الله مرة أخرى — (المراجع) .

(٢) ان الأمثلة التي ذكرها المؤلف هنا — من أسبوع الكم إلى القلعب في أسواق الدولة — أمور عادية جدا في الهند ، وهي تحدث على مسمع ومشهد من الجهور والمسؤولين ، وترتب على ذلك أن الحالة الأخلاقية للشعب الهندي أخذت في التدهور بشكل يخيف السياسيين من عواقبها على المدى البعيد ، وهؤلاء (الوثنيون منهم أو المحدثون) لا يعرفون كيف يسدون هذا السيل الخطر ، فغالبيتهم العظمى تجرى وراء مصالحها الذاتية ، ولذلك قد تفتى الفساد وعمت الرشوة وسادت اعتبارات المحسوبية في كل وسط ، من أدناه الى ارتناه — وهي حال تدمى قلوب الساسة الوطنيين المخلصين ، ولكنهم مغلوبون على أمرهم

كتب البروفيسور تشستر باولز^(١) ، السفير الأمريكى الأسبق لدى الهند ، يقول :

« ان الدول النامية تواجه مشكلات من نوعين ، فى طريق نهضتها الصناعية . والنوعان معقدان غاية التعقيد . فلما أولهما : فهو مشكلات الحصول على رأس المال ، والمواد الخام ، والخبرة الفنية ، وطرق استخدامها أفضل استخدام . وأما النوع الثانى من هذه المشكلات فيتعلق بالشعب والإدارة الحكومية . فعلىنا قبل المضى فى ثورتنا الصناعية أن نتيقن من أن هذه الصناعة لن تفلق مشكلات أكثر مما تقضى عليه (من المشكلات) فعلا . ومن كلمات المهاتما غاندى : ان المعلومات العلمية والكشوف سوف تزيد من شراهة الانسان ، على حين أن الانسان هو الشيء الأهم من كل الأشياء »^(٢) .

فالشعب مجتمع يخضع للبرامج التقدمية ، ولكن عناصر التقدم ، وهى رأس المال والخبرة الفنية ، لا تجدى نفعا فى مجتمع يسوده الفراغ السياسى والحضارى^(٣) .

ما الطريق الى سد هذا الفراغ لبناء مجتمع يضطلع فيه الشعب والحكام . كل بواجبه ، لرفع شأن البلاد ؟

انه سؤال بدون جواب لدى المفكرين المحدثين ، والحق ان الانسان لن يستطيع الوصول الى جوابه فى ظل المجتمع اللاحدى . فكل مشروع تقدمى يصاب بتناقض مثير ، يتجلى فى أن العقائد الشخصية لدى أفرادها تخالف العقيدة الاجتماعية . فبرنامج التقدم الاجتماعى مثلا يهدف الى اقامة مجتمع رفاهى يتمتع بالأمن والسلام ، ثم يقول المفكرون : « ان هدف الانسان الأساسى هو الحصول على السعادة المادية ! » فهم بذلك ينكرون المبدأ الأول لبرنامجهم . لأنهم يحرضون الأفراد على عمل هو عكس ما يحتاج اليه المجتمع .

ويرجع هذا التناقض الى أن برنامجا من هذا النوع لم يحقق أهدافه الى يوم الناس هذا ، وفشلت جميع الفلسفات المادية للنهوض بالحياة الاجتماعية .

ان معنى الحصول على السعادة المادية هو أن يسمى الانسان بكل قواه الى تحقيق كل ما تصبو اليه أمانيه ، ولكن تحقيق الأهداف الشخصية ، فى هذا العالم المحدود ، لا طريق اليه دون التأثير على الآخرين . ولذلك ، فعندما يسعى الفرد الى تحقيق مطالبه يتحول الى رزء بالنسبة للآخرين .. فأمنية الفرد تدمر أمانى المجتمع . وحين يجد فرد ، يتقاضى مرتبا بسيطا ، ان موارده لا تكفى لتحقيق سعادته الشخصية فانه يسعى الى تحقيق ذلك بكل الصور الممكنة ، حتى يقدم على السرقات . والرشاوى ، والفسخ ، والتزوير ، والاستيلاء على حقوق الغير بالقوة .. وعندئذ يبدأ المجتمع فى أن يعانى نفس المشكلات التى كان يعانى منها أحد أفراده .

(١) Chester Bowles. هو من أشهر الخبراء الاقتصاديين فى الولايات المتحدة الأمريكية .

(٢) The Makings of a Just Society, Delhi 1963, pp. 68-69.

(٣) المرجع السابق : ص - ٣١ .

ان العالم الحديث يعانى من مشكلة ، لم يجربها الانسان طوال تاريخه هى مشكلة « جرائم الأطفال » ، التى أصبحت جزءا من المجتمع الحديث ! من أين يأتى هؤلاء المجرمون الصغار ؟ انهم ضحايا « السعادة المادية » .. فكثير من الفتيان والفتيات يسمون حياة الزواج بعد وقت قليل ، وحينئذ يبدؤون فى البحث عن وجوه وأجساد جديدة ، ويحصلون على الطلاق ، بيد أن المجتمع هو الذى يدفع ثمن الطلاق ، حين يلزم فى رحابه « أطفالا يتامى فى حياة آبائهم وأمهاتهم » ، وما دام المجتمع المنحل هو الآخر لا يستطيع أن يهيم لهؤلاء الأطفال الطعام واللباس والمأوى ، فهم أحرار من كل قيد ، وهم ناثرون على المجتمع الذى أنجبهم . وتبدأ هذه الحال بالصلعة ، ثم تنتهى الى الجرائم القذرة التى كانوا ثمرتها .

ولقد صدق السير الفريد ديننج فى مقاله : « ان اكثرية المجرمين الاطفال غير البالغين تخرج من أنقاض « أسر مخطئة » (١) .

هذا التناقض بين الفلسفة الاجتماعية وأهداف الأفراد هو اصل كل المشكلات الاجتماعية . فجميع الحوادث التى نسميها فى قواميسنا « جريمة وذنبا » هى محاولة قوم للحصول على أمانيتهم الذاتية فى الحياة ، بعد أن أخفقوا فى تحقيقها لسبب أو آخر . وهذه الحوادث تظهر فى أغلب الأحيان فى صور : الاغتيل ، والخطف ، والتدليس ، والتزوير ، والقرصنة ، والحروب ، والزنا ، وما الى ذلك من الجرائم التى تعانى منها الإنسانية .

وهذا التناقض يبين بجلاء أن هدف الحياة الأساسى هو الحصول على رضا الله فى الآخرة ، لا غير . انه هو الهدف الوحيد الذى يمكنه انقاذ المجتمع والفرد من التناقض الكبير ، والسير بهما فى طريق الرخاء والسعادة المتبادلة ، لأن الفرد فى هذا الهدف لا يصادم أمانى المجتمع ، بل يشترك فى كفاحه بطريقة ايجابية فعالة .

فميزة نظرية (الآخرة) تأكيدا على أنها هى الأساس الوحيد لنجاح المشروعات الاجتماعية فى حين تبين فى نفس الوقت ، أنها فى الهدف الوحيد للانسان الفرد أيضا ، لأن أى شئ لا علاقة له بالواقع لا يمكنه أن يصبح بهذا القدر العجيب من الأهمية ، والموافقة لأهداف البشرية .

لقد تقدم الطب الحديث والجراحة الى أقصى حدودهما فى هذا القرن ، وبدأ الأطباء يقولون : « ان العلم يستطيع القضاء على كل مرض ، غير الموت والشيخوخة » !! ولكن الأمراض تكثر وتشعب ، وتنتشر بسرعة مذهلة ، ومنها « الأمراض العصبية » التى هى نتائج أعراض التناقض الشديد الذى يمر به الفرد والمجتمع .

لقد حاول العلم الحديث أن يغذى كل الجوانب المادية فى الجسم الإنسانى ، ولكنه فشل فى تغذية الشعور ، والأمانى ، والإرادة ، وكانت حصيلة ذلك جسما طويلا القائمة على النواحي ، ولكن الجانب الآخر من الجسم ، وهو أصل الانسان ، أصبح يعانى من أزمت لا حد لها .

لقد أكدت **احصائية** : أن ثمانين في المائة من مرضى المدن الأمريكية الكبرى يعانون أمراضاً ناتجة عن الأعصاب ، من ناحية أو أخرى . ويقول علماء النفس الحديث : أن من أهم جذور هذه الأمراض النفسية : الكراهية ، والحقد ، والجريمة ، والخوف ، والارهاق ، واليأس ، والترقب ، والشك ، والآثرة ، والانعاج من البيئة . وكل هذه الاعراض تتعلق مباشرة بالحياة المحرومة من الايمان بالله .

ان هذا الايمان بالله يمنح الانسان يقيناً جباراً ، حتى يستطيع مواجهة أعنى المشكلات والصعاب ، فهو يجاهد في سبيل هدف سام أعلى ، ويغض بصره عن الاهداف الدنيئة القذرة .

ان الايمان بالله يعطى الانسان محركاً هو أساس سائر الاخلاق الطبية ، ومصدر قوة العقيدة ، **العقيدة** التى عبر عنها « السير وليام أوستر » William Osler بقوله : « **انها قوة محركة عظيمة ، لا توزن بأى ميزان ، ولا يمكن تجربتها فى المعامل** » .

ان هذه **العقيدة** هى سر مخزن الصحة النفسية الموفورة ، التى يتمتع بها أصحابها ، وآية نفسية محرومة من هذه **العقيدة** لن تنتهى الا بالامراض ، أفساها وأعتاها .

ومن شقوة الانسان أن علماء النفس يبذلون كل ما يمكنهم من الجهود في الكشف عن أمراض نفسية وعصبية جديدة ، ولكنهم في نفس الوقت يهملون بذل الجهود للوصول الى علاج هذه الأمراض . وهذه الظاهرة تثير شعوراً كئيباً بأن هؤلاء العلماء قد اخفقوا في الميدان الآخر ، ولذلك اكبوا على الميدان الثانى ، يسترون خيبتهم ، ويظهرون بطولتهم امام العالم !

والى ذلك أشار احد العلماء المسيحيين قائلاً : « ان علماء الطب النفسى يبذلون كل جهودهم في كشف اسرار التفل الدقيقة الذى سوف **يفلق** علينا كل أبواب الصحة ! » .

فالمجتمع الجديد يسير في اتجاهين في وقت واحد . فهو يحاول من جهة الحصول على جميع الكماليات المادية ، على حين يتسبب — لتركه الدين — في خلق أحوال تجعل من الحياة جحيماً . انه يعطيك دواء الشفاء من الفم . ويحتكك السم في العضل !

وسوف أنقل هنا شهادة لهذه الظاهرة رواها الدكتور بول أرنست أدولف ، يقول :

« تعرفت أثناء دراستى بالكلية الطبية على التغيرات التى تطرأ على أنسجة الجسم بعد الإصابة بالجراح ، وشاهدت أثناء التجارب بالإنظار المكبر أن أعراضاً محددة تطرأ على هذه الأنسجة ، مما يؤدي الى انتماج الجروح وشفائها ، وعندما أصبحت طبيباً بعد اتمام دراستى كنت جد مقتنع بكفاءتى واننى أستطيع ان احقق نتيجة موفقة بالتأكيد ، باستعمال الوسائل الطبية اللازمة ، ولكن سرعان ما أصبت بصمة كبيرة ، حيث فرضت على الظروف ان اشعر اننى اعرضت عن أهم عنصر في علم الطب ، الا وهو : الله » .

« كانت بين المرضى الذين كنت مشرفا على علاجهم في المستشفى ، عجوز في السبعين من عمرها ، أصيب أعلى فخذها بصدام ، واكتت صور الأشعة أن أنسجة جسمها تلتئم بسرعة ، فقدمت لها تهنئتي لسرعة شفاؤها ، وأشار لي كبير الجراحين : أن أطلب منها العودة الى بيتها بعد أربع وعشرين ساعة ، لأنها استطاعت أن تمشي دون أن تستند الى شيء » .

« وكان ذلك يوم أحد ، حين جاءت ابنتها تزورها على عاداتها الأسبوعية ، فقلت لها : ان والدتك تتمتع بصحة جيدة الآن ، وعليك أن تحضري غدا لترافقها الى البيت . ولم تلفظ الفتاة بشيء أملي ، بل توجهت الى أمها ، وقالت لها : انه تقرر بعد مشورة زوجها أنهما لن يستطيعا تدبير عودتها (الأم) الى بيتها ، وخير لها الآن أن تنظم لها سكنى باحدى « دور العجزة » .

وبعد بضع ساعات مررت بسرير العجوز ، فشاهدت أن انهيارا سريعا يطرأ على جسمها ، ولم تبض أربع وعشرون ساعة حتى ماتت العجوز ، لا بسبب فخذ مكسور ، بل جراء قلب كسير .

« وقد حاولت أن أقوم بجميع الاسعافات اللازمة لانقاذها ، ولكن حالتها لم تحسن . كانت عظام فخذها المكسور ، قد تحسنت كثيرا ، ولكنني لم أجد علاجاً لقلبيها الكسير . . أعطيتها كل ما عندي من الفيتامينات ، والمعادن ، ووسائل النثام العظم المكسور ، ولكن العجوز لم تستطع أن تنهض مرة أخرى ، لقد انجبرت عظامها دون شك ، وكانت تملك فخذاً قوية . ولكنني لم تقوى على الحياة ، لأن الزم عنصر لحياتها لم يكن الفيتامينات ، والمعادن ، ولا انجبار العظم ، وانما كان (الأمل) ، الأمل في أن تعيش على نحو معين ، غمى ذهب الأمل في الحياة ، ذهبت معه الصحة » .

« وكان لهذا الحادث تأثير عميق في نفسي ، لاحساسى بأن هذا الحادث كان من المستحيل وقوعه ، لو كانت هذه العجوز تعرف « اله الأمل » ، الذى أوّمن به لكونى مسيحياً » (١) .

هذا المثال يعطينا صورة من التناقض الذى يعانى منه العالم في كل جانب من جوانب حياته ، فالعالم يحاول اليوم بكل قوة أن تمهى الأحاسيس والمشاعر الدينية من قلوب الناس ، وهو في هذه المحاولة يسعى الى نهضة الانسان ، متجاهلا (الروح) ، عنصره الاصلى .

ومن نتائج هذه المحاولة أن الطب يستطيع أن يجبر عظام فخذ مكسورة ، ولكن حرمان الانسان من العقيدة الالهة يقضى به الى الموت ، رغم كون جسمه في صحة جيدة .

لقد دمر هذا التناقض الانسانية تدبرا ، فالأجسام تحت الاثواب البراقة احوج ما تكون الى الهدوء والسعادة الحقيقيين ، والابنية الفضة تسكنها قلوب محطمة ، والمدن المتألثة ببريق الحضارة هى يؤر الجرائم ، ومصانع الاصائب ، والحكومات الجبارة مصابة بالذسائس الداخلية وعدم الثقة ، والمشروعات الضخمة تبوء بالفشل نتيجة لخيانة القائمين بها . . لقد أصبحت الحياة غير مرغوب فيها رغم التقدم المادى الهائل ، وكل هذا وذلك يرجع

والأساس الذى هياه لنا خالقنا ومالكننا .
الى حرمان الانسان من نعمة الايمان بالله ، لقد حرمانا انفسنا من المنبع
ان سبب الامراض النفسية ، التى اشرت اليها ، حقيقة واضحة جلية
اعترف بها علماء النفس ، وقد لخص عالم النفس الشهير البروفيسور
يانج C.G. Jung تجاربه عنها فى الكلمات التالية :

« طلب منى أناس كثيرون ، من جميع الدول المتحضرة ، مشورة لأمراضهم
النفسية ، فى السنوات الثلاثين الأخيرة . ولم تكن مشكلة احد من هؤلاء
المرضى — الذين جاوزوا النصف الأول من حياتهم ، وهو ما بعد ٣٥ سنة —
الا الحرمان من العقيدة الدينية . ويمكن أن يقال : ان مرضهم لم يكن الا انهم
فقدوا الشيء الذى تعطيه الأديان الحاضرة للمؤمنين بها فى كل عصر ، ولم
يشف احد من هؤلاء المرضى الا عندما استرجع فكرته الدينية (١) .

وانها لكلمات جلية : « لمن كان له قلب أو الذى السمع وهو شهيد » (٢) .

ولو أردنا المزيد من الايضاح ، فلسوف اقتبس من الاستاذ (١ . كريسى
موريسون « رئيس أكاديمية نيويورك (سابقا) ، قوله :

« ان الاحتشام ، والاحترام ، والسخاء ، وعظمة الأخلاق ، والقيم
والمشاعر السامية ، وكل ما يمكن اعتباره « تفحات الهية » — لا يمكن
الحصول عليها من طريق الالحاد .

« فالالحاد نوع من الأنانية ، حيث يجلس الانسان على كرسى الله .

« لسوف تقضى هذه الحضارة بدون العقيدة والدين .

« سوف يتحول النظام الى فوضى .

« سوف ينعدم التوازن ، وضبط النفس ، والتمسك .

« سوف يتفشى الشر فى كل مكان .

« انها لحاجة ملحة أن نقوى من صلتنا وعلاقتنا بالله » (٣) .

* * *

Quoted by C.A. Coalson, Science & Christian Belief (١)
p. 110.

(٢) ق : ٢٧ .
(٣) Man Does not Stand Alone, p. 123.

الفهرس

صفحة	
٧	مقدمة الطبعة العربية بقلم الدكتور عبد الصبور شاهين
١٨	تمهيد

الباب الأول

٢٣	قضية معارضى الدين
٢٥	الاساس الأول — البيولوجيا
٢٥	الاساس الثانى — علم النفس
٢٦	الاساس الثالث — التاريخ

الباب الثانى

٢٩	نقد قضية المعارضين
٢٩	اولا : حقيقة الطبيعة
٣١	ثانيا : اللاشعور ودليل علم النفس
٣٤	ثالثا : الاستدلال بالتاريخ والاجتماع

الباب الثالث

٤١	طريقة الاستدلال العلمى
٤٤	نظرية التطور العضوى
٤٥	مشكلة تعيين حقائق الأمور
٤٦	حقيقة النظريات العلمية

الباب الرابع

٤٨	الطبيعة تشهد بوجود الله
٤٨	اولا : نظرية التشكيك فى الوجود
٤٩	الوجود والخلق

صفحة

٤٩	الاولى - الخالق أم المادة ؟
٥١	ثانيا : الكشوف الفلكية
٥٣	الانظمة المعقدة
٥٥	تقليد الطبيعة
٥٦	ثالثا : روح الكون الغريبة
٥٦	التوازن المدهش في الأرض
٦٠	قانون الضغط والتوازن
٦٢	السنن الرياضية المحكمة
٦٢	نظام العناصر والدورية
٦٣	خصائص حكمة
٦٥	صدفة أم عملية حكمة

الباب الخامس

٧٢	دليل الاخرة
٧٢	اولا : امكان الآخرة
٧٢	مسألة الموت
٧٤	ظواهر وامثلة طبيعية
٧٦	الحياة بعد الموت
٧٨	ثانيا : ضرورة الآخرة
٨٠	مسألة القول
٨١	مسألة العمل
٨٢	ثالثا : الحاجة الى الآخرة
٨٢	الجانب النفسى
٨٦	الضرورة الاخلاقية
٨٨	مشكلة السلوك
٨٩	الضرورة الكونية
٩١	رابعا : الشهادة التجريبية
٩٢	خامسا : البحث النفسى
٩٣	سادسا : البحوث الروحانية

الباب السادس

صفحة	
٩٦	اثبات الرسالة
٩٨	أولا : ضرورة الرسالة
١٠٠	ثانيا : مقياس الرسالة

الباب السابع

١٠٨	القرآن - صوت الله
١٠٨	أولا : اعجاز القرآن
١١١	ثانيا : نبوءات القرآن
١٢١	ثالثا : القرآن والكشوف الحديثة
١٢٣	تقسيم آيات القرآن
١٢٤	النوع الأول من الآيات
١٢٦	النوع الثاني من الآيات
١٢٦	أولا : علم الفلك
١٢٨	ثانيا : علم طبقات الأرض
١٣٠	ثالثا : علم الأغذية

الباب الثامن

١٣٥	الدين ومشكلات الحضارة
١٣٥	التشريع
١٣٨	أولا : مصدر التشريع
١٤٠	ثانيا : العناصر الأساسية للتشريع
١٤١	ثالثا : تحديد مفهوم الجريمة
١٤٢	رابعا : القانون والأخلاق
١٤٣	خامسا : القانون والفرد
١٤٥	سادسا : القانون والعدل
١٤٦	المرأة والمجتمع
١٤٩	التبسن
١٥٠	المعيشة

الباب التاسع

١٥٣	الحياة التي ننشدها
-----	------------------------------

مطابع الاحرام التجارية
رقم الإيداع بدار الكتب
١٩٧٣/٢٤٩٩

تصميم الغلاف للفنان سليمان شلبى

الكتاب والدار

ما اندر الأقلام التى تنبض بالصدق وهى تكتب دفاعا عن مستقبل الحياة كما يتصوره الاسلام .. متحملة فى ذلك ضغط الفساد وسلطانه ، ومتحدية فى المجتمع مراكز استيراد الأفكار ، وعناصر الالمبالاة ..

صحيح أن هذه الأقلام قليلة ، لكن أرض الله تعالى لا تخلو منهم ، يكتبون بكل لفة ، ويحاربون فى كل معركة ، إيماننا منهم بوحدة المقاتلين أمام الخطر الزاحف .

من هؤلاء القلة وحيد الدين خان .. المسلم الهندى العالم والمفكر الإنسانى الحر .. وهو يقدم فى كتابه هذا « الاسلام يتحدى » عرضا لأحدث آراء المفكرين الأوربيين ويرد عليها ، وهو يمضى بأسلوبه المقتنع الهادئ فينتقد قضية المعارضين للدين ، ويثبت أنها متهاوية ولا تقف على أرض صلبة .

وبين يدي القارئ الطبعة الرابعة بعد أن نفذت الطبعة الثالثة خلال أيام من صدورها ..

ولقد آثرت دار المختار الإسلامى أن يكون هذا الكتاب أول عمل تقدمه لقرائها ، وإذا كانت الدار تدقق كثيرا فى اختيار ما تنشره ، فأنما تهدف الى الدفاع عن الاسلام وبيان حقيقته من خلال أكثر الكتابات احتراما ووعيا ..

ذلك أن دار المختار الإسلامى تؤمن أن الاسلام فى جوهره هو السبيل الوحيد لانقاذ الإنسانية .. غير أن أسلوب الاتصال بهذا الجوهر النقى هو الذى يحتاج الى طريقة عرض جديدة .. ويحتاج الى لفة معاصرة تجعله قريبا من العقل قريبا من القلب .

سمير ماسور

المختار الإسلامى

للطباعة والنشر والتوزيع
ص.ب ١٧٠٧٠ - القاهرة
هاتف ٩٣٦٤٩٦

Bibliotheca Alexandrina

0363135

مطابع الاسرام التجارية